

المحتويات

مقدمة ١١

المحور الأول

شبهات حول عصمة القرآن الكريم من التناقض والتعارض

• الشبهة الأولى ١٣

توهم تناقض القرآن الكريم بشأن إثبات الخيرية لأمة الإسلام

• الشبهة الثانية ١٨

توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم بعبسى عليهما السلام

• الشبهة الثالثة ٢١

توهم تعارض القرآن بشأن أول المسلمين، وأول المؤمنين

• الشبهة الرابعة ٢٣

توهم تناقض القرآن؛ لذكره أقوالا مختلفة عن النار التي رآها موسى عليه السلام

• الشبهة الخامسة ٢٥

توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقها

• الشبهة السادسة ٢٧

توهم تناقض القرآن بشأن توجيه الأمثال للناس

• الشبهة السابعة ٢٩

توهم تناقض القرآن بشأن نفي الأمر بالفحشاء والأمر بها

• الشبهة الثامنة ٣٢

توهم تناقض القرآن في إيراد كلام الله ﷻ لموسى عليه السلام عند الشجرة

- الشبهة التاسعة ٣٤
توهم تناقض القرآن بشأن القاسطين والمقسطين
- الشبهة العاشرة ٣٥
توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة
- الشبهة الحادية عشرة ٣٦
توهم تناقض القرآن بشأن أفراد المشرق والمغرب وتشنيتهما وجمعهما
- الشبهة الثانية عشرة ٣٨
توهم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردة ومثناة
- الشبهة الثالثة عشرة ٤٠
توهم تناقض القرآن بشأن النهي عن الربا والأمربه
- الشبهة الرابعة عشرة ٤٢
توهم تناقض القرآن بشأن المفاضلة بين الرجل والمرأة
- الشبهة الخامسة عشرة ٤٩
توهم تناقض القرآن في تقدير مدة الحمل والرضاع
- الشبهة السادسة عشرة ٥٠
توهم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين وعدم إيمانهم
- الشبهة السابعة عشرة ٥٢
توهم تناقض القرآن بشأن مصير من اتخذ غير الإسلام ديناً
- الشبهة الثامنة عشرة ٥٦
توهم تناقض القرآن بشأن حرية العقيدة والإكراه عليها
- الشبهة التاسعة عشرة ٦٠
توهم تناقض القرآن بشأن القسم بالأماكن والأزمان

- الشبهة العشرون ٦٢
توهم تعارض القرآن بشأن قدر تفضيل المجاهدين على القاعدين
- الشبهة الحادية والعشرون ٦٥
توهم تناقض القرآن حول مصدر الحسنه والسيئة
- الشبهة الثانية والعشرون ٦٦
توهم تناقض القرآن حول رؤية الله ﷻ بالأبصار
- الشبهة الثالثة والعشرون ٧٠
ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد في غزوة بدر
- الشبهة الرابعة والعشرون ٧٢
توهم تناقض القرآن بشأن إثبات القوة لله تعالى
- الشبهة الخامسة والعشرون ٧٦
توهم تناقض القرآن حول تبديل كلمات الله
- الشبهة السادسة والعشرون ٧٨
توهم تناقض القرآن حول ما يبلغه الرسول ﷺ عن ربه
- الشبهة السابعة والعشرون ٨١
توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان الشيطان على الإنسان
- الشبهة الثامنة والعشرون ٨٣
توهم تعارض القرآن بخصوص تكفل الله بهداية الناس
- الشبهة التاسعة والعشرون ٨٥
توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك وعدم رضاه عنه
- الشبهة الثلاثون ٨٧
توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين

- ٨٨..... • الشبهة الحادية والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب الكفار في الدنيا
- ٩١..... • الشبهة الثانية والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور
- ٩٣..... • الشبهة الثالثة والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن ذم الخاطئ
- ٩٤..... • الشبهة الرابعة والثلاثون
توهم تناقض القرآن حول الأمر بالتقوى
- ٩٥..... • الشبهة الخامسة والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة بالله ﷻ وحده
- ٩٧..... • الشبهة السادسة والثلاثون
توهم تناقض القرآن حول آيات فجور العبد وتقواه
- ٩٩..... • الشبهة السابعة والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة
- ١٠١..... • الشبهة الثامنة والثلاثون
توهم تناقض القرآن بشأن مقدار اليوم عند الله
- ١٠٣..... • الشبهة التاسعة والثلاثون
توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر
- ١٠٥..... • الشبهة الأربعون
توهم تناقض القرآن حول نطق الكفار في الآخرة
- ١٠٨..... • الشبهة الحادية والأربعون
توهم تناقض القرآن حول إيمان الكافرين بيوم القيامة

- الشبهة الثانية والأربعون ١١٠
توهم تناقض القرآن حول طعام أهل النار
- الشبهة الثالثة والأربعون ١١١
ادّعاء تناقض القرآن بشأن إبصار أهل النار
- الشبهة الرابعة والأربعون ١١٤
توهم تناقض القرآن حول مساءلة الكفار يوم القيامة عن أفعالهم
- الشبهة الخامسة والأربعون ١١٥
ادّعاء تناقض القرآن بشأن المغفرة لمن أشرك
- الشبهة السادسة والأربعون ١١٨
توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغير يوم القيامة
- الشبهة السابعة والأربعون ١٢١
توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب
- الشبهة الثامنة والأربعون ١٢٣
توهم تناقض القرآن بشأن فترة بقاء المجرمين في الدنيا ، أو في القبر
- الشبهة التاسعة والأربعون ١٢٥
توهم تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه ، وتعدد أسماء سورته وأوصافها
- الشبهة الخمسون ١٢٨
توهم تعارض القرآن بشأن حفظه من الضياع
- الشبهة الحادية والخمسون ١٣١
توهم تناقض القرآن بشأن كونه مُبيناً أو متشابهاً
- الشبهة الثانية والخمسون ١٣٤
توهم تناقض القرآن في عدد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض

- الشبهة الثالثة والخمسون ١٣٦
توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله ﷻ من خلق السماوات والأرض
- الشبهة الرابعة والخمسون ١٣٨
توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها
- الشبهة الخامسة والخمسون ١٤١
توهم تناقض القرآن حول أسبقية خلق الأرض والسما
- الشبهة السادسة والخمسون ١٤٦
توهم تناقض القرآن بشأن دعوته للسل
- الشبهة السابعة والخمسون ١٤٨
توهم تناقض القرآن في حكمه على النصارى
- الشبهة الثامنة والخمسين ١٥٣
توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان أظلم الناس
- الشبهة التاسعة والخمسون ١٥٤
توهم تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي على محمد ﷺ
- الشبهة الستون ١٥٦
توهم تناقض القرآن حول النهي عن سب الأصنام والأمر بقتال عباده
- الشبهة الحادية والستون ١٥٨
توهم تناقض القرآن بشأن طلب الرسول أجراً على تبليغ الرسالة
- الشبهة الثانية والستون ١٦٠
توهم تناقض القرآن الكريم حول نجاة ابن نوح الطي
- الشبهة الثالثة والستون ١٦٢
توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب قاتل المؤمن عمداً

- الشبهة الرابعة والستون ١٦٥
توهُمُ تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم القيامة
- الشبهة الخامسة والستون ١٦٧
توهُمُ خطأ القرآن حين جعل القلب يؤدي وظيفة العقل
- الشبهة السادسة والستون ١٧٠
توهُمُ تناقض القرآن في حكم الجمع بين الأختين
- الشبهة السابعة والستون ١٧٣
توهُمُ تناقض القرآن في معاملة الوالدين الكافرين
- الشبهة الثامنة والستون ١٧٤
توهُمُ تناقض القرآن في مسألة نُصْرَةِ الرسل
- الشبهة التاسعة والستون ١٧٦
الطعن في أسلوب القرآن الكريم
- الشبهة السبعون ١٨٦
التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي
- الشبهة الحادية والسبعون ١٨٩
الفهم الخاطئ للقسم في القرآن الكريم
- الشبهة الثانية والسبعون ١٩٢
ادعاء أن القرآن نصٌّ غامضٌ بدليل كلمة "سورة"

المحور الثاني

شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات والمحرمات

- الشبهة الثالثة والسبعون ١٩٤
ادعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها

- الشبهة الرابعة والسبعون ٢٠٠
ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب غير المسلمين
- الشبهة الخامسة والسبعون ٢٠٦
الزعم أن القرآن يدعو إلى الانتقام والقتل وسفك الدم
- الشبهة السادسة والسبعون ٢١٠
ادعاء أن القرآن يحث على الاعتداء على الآخر بفرضه الجهاد
- الشبهة السابعة والسبعون ٢١٥
دعوى أن القرآن يدعو إلى النهب
- الشبهة الثامنة والسبعون ٢١٨
الزعم أن القرآن يحل الإغراء بالمال

المحور الثالث

شبهات متفرقة حول القرآن الكريم

- الشبهة التاسعة والسبعون ٢٢٤
الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني قلوباً لا مجتمعات
- الشبهة الثمانون ٢٢٩
الزعم أن القرآن الكريم كتاب لُفوي فحسب
- الشبهة الحادية والثمانون ٢٣٣
ادعاء عدم موافقة ترجمة القرآن لعانيه
- الشبهة الثانية والثمانون ٢٣٦
الزعم بأن القرآن مُنتج ثقافي
- الشبهة الثالثة والثمانون ٢٤١
دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة

- الشبهة الرابعة والثمانون ٢٤٧
- دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية، التي أثبتها العلم التجريبي
- الشبهة الخامسة والثمانون ٢٥٤
- دعوى التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم
- الشبهة السادسة والثمانون ٢٥٦
- ادعاء أن القرآن الكريم لم يأت بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل
- المصادر والمراجع ٢٩٧

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المسلمين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فقد تيقن أعداء الدين الإسلامي أن مصدر عزة هذا الدين وأهله، وسرَّ تجدده في نفوس المسلمين - القرآن العظيم؛ فأغلقوا دونه القلوب، وصدّوا عن سبيله صدّاً، واعترضوه بالألسنة ردّاً، وأبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السليل، وأثاروا الكثير من الأباطيل والافتراءات ضد القرآن الكريم وعصمته؛ بيد أن القرآن الكريم ظلّ هو المعجزة العظمى، والحجة البالغة أبد الدهر لرسول البشرية محمد ﷺ، أحكمه الله تبارك وتعالى فأتقن إحكامه، وفصّله فأحسن تفصيله: ﴿كَتَبْنَا أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ (هود: ١)، فلا يتطرق إلى ساحته نقد، ولا إبطال ولا اختلاف، ﴿وَإِنَّهُ لَكُنْتُ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ (فصلت).

وعلى الرغم من ذلك فإن المغرضين الذين يقرءون القرآن، أو يستمعونه يتوهمون أن بين بعض آياته اختلافًا وتناقضًا، والحقيقة أنه لا اختلاف ولا تناقض، وليبيان ذلك نقول: الاختلاف على نوعين:

١. اختلاف تناقض، وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، وهذا ممتنع على القرآن.
 ٢. اختلاف تلازم: وهو ما يوافق الجانيين، كاختلاف وجوه القراءات، واختلاف مقادير السور والآيات، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، وهو جائز في القرآن.
- وبياناً لطبيعة هذا الدستور الخالد - القرآن الكريم - ودفعاً للافتراءات والأباطيل التي تطعن في عصمته، كان هذا الجزء لتفنيد هذه الشبهات التي تتصل بكثير من القضايا والمسائل؛ أهمها:

- اتهام القرآن الكريم بالتناقض بين كثير من آياته وأحكامه.
- دعوى معارضة القرآن الكريم لكثير من الحقائق الشرعية، والتاريخية والكونية، والعلم التجريبي الحديث.
- الزعم أن القرآن محلّ الانتقام والسلب والنهب، ويُحرّض على القتل وسفك الدماء.
- هذا وقد تابعنا - في معالجتنا هذه القضايا - الإمام الزركشي في مجموعة من القواعد نُجملها فيما يأتي:
- اليقين التام بأن جميع المطاعن مفتراة، لا أصل لها من الصحة ولا أساس لها من الواقع، بل هي محض أوهام وأضغاث أحلام.
- الجمع بين مدلولات النصوص القرآنية والتوفيق بينها ما أمكن؛ فالخاص يقدم على العام والمطلق يُقيد بالمقيد... فإن تعذر الجمع؛ فالنسخ إن أمكن وعُلم المتقدم والمتأخر.

• اللجوء إلى الترجيح في حالة تعذر الجمع والنسخ. ومسلك الترجيح هو: تقديم المكي^(١) على المدني^(٢)، وأن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة، وأن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه، والآخر مقتضياً لفظاً يزداد عليه، وترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهراً.

وقد خلصت المعالجة إلى مجموعة من الحقائق الكلية نوجزها فيما يأتي:

• أن كفار قريش، وقد جاءهم نبينا ﷺ بالإسلام وتحداهم بالقرآن كانوا حريصين أشد الحرص على الطعن في القرآن، والغمز فيه إبطالاً لرسالة الرسول ﷺ، وتشويهاً لدينه، فلو وجدوا تناقضاً بين آياته واختلافاً لتعلقوا به، وأشاعوه في الناس، قصداً إلى الظهور عليه ﷺ وإبطال أمره، ولكنهم لم يفعلوا فدل ذلك على سلامته من التناقض، وبرأته من الاختلاف في ذاته.

• الجديد في لغة القرآن كما يذكر د. عبد الله دراز - أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف المواد وأمسها رَجماً بالمعنى المراد، وأجمعها للشوارد، وأقبلها للامتزاج، ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به، بحيث لا يجد المعنى في لفظة إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين، وقراره المكين.

• كل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنهاجاً للحياة، فأما العقيدة فهي واحدة في الرسالات جميعاً، لم تتغير ولم تتطور، وأما الشريعة فهي مختلفة تحدث عنها القرآن الكريم، ويبيّن خصائصها دون لبس أو غموض أو تناقض، كما أبان عن شموليتها وأصالتها، فكيف لا وهو دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال.

• احتوى القرآن من النظم والقواعد والمبادئ ما من شأنه أن ينهض بالأمة إلى ذرا الكمال في كل مجال من مجالات الحياة، ويهديها أحسن السبل وأشرفها وأتمها صفاءً وسناءً وكمالاً وحقاً: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٥٣) ﴿(الأنعام)﴾. وبعد؛ فنرجو من الله العليّ القدير أن نكون قد وفّقنا إلى تحقيق الغاية من هذا العمل الجليل، والهدف النبيل، وهو وحده القادر والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١. المكي: هو القرآن الذي نزل بمكة.

٢. المدني: هو القرآن الذي نزل بالمدينة.

المحور الأول

شبهات حول عصمة القرآن الكريم من التناقض والتعارض

الشبهة الأولى

توهم تناقض القرآن الكريم بشأن إثبات الخيرية لأمة الإسلام (*)

مضمون الشبهة :

يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ١١٠)، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، ويتساءلون: كيف يثبت القرآن الخيرية لأمة محمد ﷺ، ثم يقرر وسطيتها بين الأمم؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن وأنه ليس من عند الله.

وجها إبطال الشبهة :

١) الأمة المحمدية خير الأمم عند الله ﷻ، وهذا ما أكده القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
٢) المقصود بـ "وسطية أمة محمد ﷺ" أنها وَسَطٌ بين تفريط اليهود ببيعهم الدنيا بالآخرة، وإفراط النصارى في أمور الدين بالرهبانية التي ابتدعوها.

التفصيل :

أولاً. خيرية الأمة المحمدية :

الأمة هي: الطليعة الرائدة، والقائمة بالدعوة بين أمة

(*) تزينة القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح، المستشار توفيق علي وهبة، مكتبة الناظفة، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦ م.

من الأمم، بمعنى أنها جيل من الأجيال له خصائصه ومميزاته، وأمة محمد ﷺ هي خير الأمم؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فالله ﷻ يخاطب المسلمين بذلك؛ تثبيتاً لهم، وتعزيزاً لقوة إيمانهم ووحدتهم بهذا الإيمان، ودعوة إلى غيرهم ليقصدوا بهؤلاء المؤمنين.

يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية:

فإن قوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (آل عمران: ١١٠) حال من ضمير ﴿كُنْتُمْ﴾، فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة، فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم، إن لم يكن مفروضاً من قبل، وأن يؤكد عليهم فرضه، إن كان قد فرض عليهم من قبل.

وفعل "كان" يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضى، دون دلالة على استمرار ولا على انقطاع، قال ﷻ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا﴾، أي: وما زال. فمعنى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ جدتم على حال الأخرية على جميع الأمم، أي حصلت لكم هذه الأخرية بحصول أسبابها ووسائلها؛ لأنهم اتصفوا بالإيمان والدعوة للإسلام وإقامته على وجهه، والذب عن النقصان والإضاعة لتحقق أنهم لما جعل ذلك من واجبه، وقد قام كل بما استطاع، فقد تحقق منهم القيام به، أو قد ظهر منهم العزم على امتثاله كلما سنح سانح يقتضيه، فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك.

والمراد بـ "أمة" عموم الأمم كلها، على ما هو المعروف في إضافة أفعال التفضيل إلى النكرة أن تكون للجنس، فتفيد الاستغراق.

وقوله: ﴿أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ الإخراج مجاز في الإيجاد

وَسُمِّيَتْ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طَهْرًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّمِ"^(٥). وقال ﷺ: "إِنَّكُمْ تُتَمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ ﷻ"^{(٦)(٧)}.

وبعد؛ فإن خيرية أمة الإسلام على غيرها من الأمم خيرية ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مجال للتشكيك في صحة ثبوتها في حق هذه الأمة.

ثانياً. منح أمة محمد ﷺ وسط بين التفريط والإفراط في الدين:

إن المقصود بكلمة "وسط" في صفة أمة النبي ﷺ هو: أن الإسلام - كما دعت إليه جميع الرسالات السابقة - جاء في رسالة خاتم النبيين كاملاً بالنسبة لما سبقه من الدعوات، ومهيماً عليها، بما نزل به من الشريعة التامة والباقية وغير المحرفة في القرآن الكريم.

وفي هذا المعنى العام من هيمنة القرآن الكريم بكمال دعوته وشريعته وبيانه وبرهانه يقول الله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (الصف: ٩)، ويقول تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيَّنَّتْ يَدَاؤُهُ مِنَ الْأَكْتَابِ وَمُهَيِّمًا﴾ (المائدة: ٤٨)، وقال تعالى موجهاً الخطاب لأهل

والإظهار، والمعنى: كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا، وفاعل ﴿أُخْرِجَتْ﴾ علوم، وهو الله تعالى موجد الأمم، والمراد بـ"الناس" جميع البشر من أول الخليقة^(١).

ولم يقف أمر تفضيل أمة الإسلام على غيرها من الأمم عند حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، "فقد تناولت الأمة الإسلامية كل ما كانت عليه الأمم التي اتصلت بها من علم وفلسفة وفنون وصنائع، فأُخِيت مواتها، وزادت موادها، وجمعت شواردها، وبنيت المدارس والجامعات لها، وتنافس الخلفاء والأفراد في اقتناء كتبها، وحشروا إلى قصورهم من أكتاف^(٢) الأرض جُلَّ^(٣) أقطابها، ونشروا خلاصة معارفهم في أقطار العالم، لا فرق بين شريقيها وغربيها، وقبلوا في معاهد طلبة العلم من جميع الأمم، غير مميزين بين مسلمها ونصرانيها^(٤)".

كل هذه الصفات أعطت للأمة الإسلامية الخيرية على غيرها من الأمم السابقة عليها.

هذه الخيرية لأمة الإسلام ليست ثابتة بالقرآن الكريم فحسب، بل إن أحاديث النبي ﷺ تثبت هذه الخيرية أيضاً، ومن ذلك ما قاله ﷺ: "أُعْطِيَتْ أَرْبَعًا لِمِ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ: أُعْطِيَتْ مَفَاتِيحُ الْأَرْضِ،

٥. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب ﷺ (١٣٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب (٩٦٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٩٣٩).

٦. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ (٤٢٨٨)، والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن، باب سورة آل عمران (٣٠٠١).

٧. محمد ﷺ خير البشر وأمه خير الأمم، عمر أحمد محمد، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م، ص ١٢٧، ١٢٨ بتصرف.

١. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، مج ٣، ج ٤، ص ٤٨: ٥٠ بتصرف.

٢. الأكتاف: جمع كنف، وهو جانب الشيء، وظله.

٣. الجُلُّ من أي شيء: معظمه.

٤. من معالم الإسلام، محمد فريد وجدي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م، ص ٧٩.

الكتاب: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكُتُبَ لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ (النساء: ١٧١).

ولهذا فقد ارتبط معنى "الوسط" في صفة أمة محمد ﷺ التي حملت هذا النور المبين بالقرآن الكريم في آخر رسالات الله، وهذا الوسط كمال تحقق لأمة محمد ﷺ حين جعلها الله - بما أنزله إليها - "وسطاً" بين طرفين متباعدين من التفريط والإفراط في الدين؛ فقد تطرف أهل الكتاب من اليهود والنصارى في اتجاهين متناقضين، بينما جاء الإسلام وسطاً بينها في دعوة القرآن الحكيم، وفي أسوة النبي الكريم ﷺ، وفي وعي هذه الأمة التي آمنت بالله، وعملت بما نزل إليها على رسوله ﷺ.

أما الغلو والتفريط عند اليهود، وقد تمثل - ولا يزال - في بيعهم الآخرة من أجل الدنيا، وقد ذكر الله تعالى هذا بقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (البقرة: ٩٦). وعن إفسادهم في الأرض يقول الله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة).

وأما الإفراط في الدين من جانب النصارى، فقد تمثل - عند عددٍ منهم - في بيع الدنيا في سبيل الآخرة، وذلك بالرهانية التي لم ينزل بها دين سماوي، وقد تتحول هذه الرهانية إلى النقيض الداعي إلى بيع الآخرة بالدنيا - كما حدث في أوروبا كثيرًا - وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣٤)، ويقول تعالى أيضًا في مغالاة بعض هؤلاء وهؤلاء إلى ما هو أسوأ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَحَدًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة).

في معنى الوسطية والخيرية المنوطة بهذه الأمة المحمدية يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: "نأتي اليوم من هذه المثل العليا بقوله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)، ونحن نفسر هذه الآية: فقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ إشارة إلى معنى الآية المتقدمة، وهي قوله ﷺ: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة)، سمّاهم "سُفَهَاءً" (١)؛ لأنهم حَقَرُوا عقولهم بالتقليد، وبالإعراض عن النظر والتحقيق، فاعترضوا على المسلمين الأولين في تغيير قبلتهم إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى البيت المقدس، وهم في اعتراضهم هذا قد اتصفوا بالسفاهة؛ لأنهم لم يعقلوا أن توجيه الوجه إنما يكون إلى الله لا إلى المكان، ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١١٥)؛ لأنه تعالى لا ينحصر في مكان، فاعتبر الغفلة عن هذه الحقيقة سفاهة؛ فيكون معنى الآية التي نحن بسبيلها: إننا كما هديناكم في أمور دينكم وديناكم

١. السفهَاء: جمع سَفِيه، هو من يبدّر ماله فيما لا ينبغي، والسّفِيه: الجاهل.

من قديم: إن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وسواء اطرَد هذا القول أم لم يطرَد، فإن الحقيقة تضيع بين الإفراط والتفريط، والناس يعانون كثيرًا من الغلو الشديد والإهمال البارد، وعندما ظهر الإسلام كان اليهود معروفين بالحرص على الحياة، والحب القوي للمال وطلبه من الربا ومن وجوه السُّحت الأخرى، وأن المسيحيين يرون التقوى في الرهبانية والزهد واحتقار المال، حتى قيل في كتبهم: لأن يلج الجمل في سمِّ الخياط^(٥) أقرب من أن يدخل الغني ملكوت السماوات! وجاء الإسلام فرفض المسلكين، وعدَّ المال وسيلة لما بعده، وقال النبي ﷺ: "إن هذا المال خَصْرٌ خُلُو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله ﷺ، وإنه من يأخذه بغير حقِّه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة"^(٦).

وكانت الصرامة والقسوة ملحوظتين في تعاليم اليهود، كأن التقوى عقوبة مُرَصَّدة^(٧) لكل ذنب، وكأن مرضاة الله لا تتم إلا بواجبات جافة ومظاهر مجبوكة، فجاء عيسى عليه السلام يتحدث عن القلوب الرقيقة والبشرية الضعيفة الفقيرة إلى عفو الله، وقالوا: إنه ترك امرأة اقتيدت متهمة بالإثم، وقال لليهود: من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ليرجمها!

٥. سَمُّ الخياط: نُقِب الإبرة.

٦. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى (١٣٩٦)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب نخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (٢٤٧٠)، واللفظ له.

٧. المرصد: طريق الرصد والمراقبة.

إلى الصراط المستقيم، جعلناكم أمة وسطًا، أي خيارًا معتدلين، وأصل الوسط اسم للمكان الذي تتساوى جوانبه، استُعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، وإنما جعلناكم كذلك لِئُسْدي^(١) إليكم مهمة عالمية جليلة الشأن، هي أن تكونوا شهداء على الناس في تقصيرهم وغلوهم، ويكون الرسول عليكم شهيدًا.

ثم إن هذه المهمة العالمية المُخَوِّلة^(٢) لهذه الأمة تجعلها نَزاعة^(٣) إلى التفوق في كل فضيلة، سَبَاقَة إلى التحلِّي بكل خصلة نبيلة، وهذا يفسر ما اشتهر عن هذه الأمة من سعة الصدر في معاملة المخالفين، ورَحْب الذراع في حماية المستضعفين، مما كان له أثره في نشر دينها وإحياء لغتها، مما لا تستطيعه الجيوش الجرارة ولا الدعايات القائمة على أشد الوسائل الإرهابية.

ولقد كان مما أدهش المؤرخين أن تظفر أمة لم ينقض على تألفها من قبائل شتى أكثر من ربع قرن، فتقلب إلى أمة فاتحة، وتنقض على أمميين كان لها السلطان المطلق على الأرض، فتمحو وجود إحداهما، وتفتت في عَضُد الأخرى، وأوجب منه للدهشة والحيرة، أن تحفظ ما حصلته من الفتوحات قرونًا طويلة، وأن ترفعها عما كانت عليه من الثقافة والمعرفة درجات كثيرة^(٤).

ويثري هذا المعنى أيضًا ويزيده غناءً - مبيِّنًا آثار الوسطية - فضيلة الشيخ محمد الغزالي؛ إذ يقول: قالوا

١. نُسْدي: نُقِّد.

٢. المُخَوِّلة: المُعْطاة.

٣. نَزاعة: مُتَطَّلعة.

٤. من معالم الإسلام، محمد فريد وجدي، مرجع سابق، ص ٨١ وما بعدها.

خيرة بشئون أمتها الدينية والمدنية، وهناك من يأبى على المرأة هذا كله أو بعضه، في الوقت الذي أسرفت فيه المرأة الغربية إسرافاً شائناً في الذوبان خارج البيت، وهذا كله ضد رسالتها الأولى. ولو أننا التزمنا وسطية الإسلام لكان ذلك أرضى الله، وأسعد للأمة، وأزكى للجنسين معاً.

وأما من الناحية الاقتصادية، فقد أقر الإسلام حق الملكية الفردية، بيد أنه كَبَحَ^(٤) جماها بقيود الحلال والحرام، وانتقص أطرافها بحقوق الضعاف والمُتَعَبِينَ، وبذلك ضمن إنتاجاً غزيراً؛ لأن الحوافز قائمة، وحفظ الجماعة من التفكك؛ لأن التواصي بالرحمة لم يدع ثغرة إلا سدّها، ونجت الشعوب من الشيوعية الكافرة والرأسمالية الجائرة. والمفروض أن يتعلم المسلمون من نبينهم هذه الحقائق، ويَعُوها ويطبّقوها، فإن الله سائلهم عن الهدايات التي بلغتهم: هل انتفعوا بها ونفعوا الناس^(٥)؟

الخلاصة:

• الأمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس؛ وذلك لأنها هي الأمة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله ﷻ، وهذا ما أكدت عليه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ، وهذه الخيرية ليست خيرية مطلقة دون قيد أو شرط، بل هي مرتبطة بشروطها السابقة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله - فإن تخلف شرط من هذه الشروط فقدت الأمة خيريتها.

وجاء الإسلام فرفض العبادة المقرونة بالصَّلَف^(١) والاستعلاء على الناس، ويسّر التوبة لكل عاثر^(٢)، وأمر بستره والتجاوز عنه، وأقرّ العقاب لمن يتبجّج بجُرمه ويؤذي المجتمع بالإصرار عليه، أي أنه رفض الطاعة المستكبرة، ورحم المعصية النادمة، وطلب الإصلاح المتواضع الرقيق، يقول علي بن أبي طالب: ألا أخبركم بالفقيه حق؟! الفقيه الذي لا يُقنّط الناس من رحمة الله، ولا يُرخص للمرء في معاصي الله^(٣).

فالإسلام دين وسط يأمر الأمة بالتزام الصراط المستقيم، ويحذرهما من الخطوط المنحرفة يميناً والمنحرفة يساراً، والوسطية فضيلة تبرز في توجيهات الإسلام الاجتماعية والاقتصادية؛ ففي العلاقة بين الرجال والنساء مثلاً، أبى أن تكون المرأة حبيسة البيت أو طريدة، كما أبى أن يكون موقف الرجل منها موقف السَّجَّان أو الصياد، فالبيت هو المحضن الذي تتولى المرأة فيه تربية الجيل الجديد وتنشئته على تعاليم الدين ومبادئه، وليس البيت سجناً - كما تُفهم ذلك بعض التقاليد السائدة عندنا - ولا ملتقى عابراً للأبوين والأولاد - كما تألف ذلك أوربا، حيث الأسر شكل لا موضوع له -، وللمجتمع العام حظٌّ من حياة المرأة؛ فهي تتعلّم وتعلّم وتداوى وتأمّر وتنهى وتبايع، وقد تشارك الجيش في بعض الخدمات الطبية، وقد تقاتل إن اقتضى الأمر الدفاع عن نفسها وأمتها، وينبغي أن تكون

١. الصَّلَف: قلة الخير.

٢. عَثَرَ: زَلَّ.

٣. أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (١٤٣)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب من يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالماً (٩٥٨).

٤. كَبَحَ: جذب الدابة باللجام.

٥. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٤م، ص ٩٤: ٩٧ بتصرف.

أَكْبَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ وَلِنَجْعَلَهُ
 آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ﴿مريم﴾.
 وقوله ﷺ: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ
 بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ
 قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ ﴾ (آل عمران). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن
 أقوالاً عديدة متناقضة في وصف موقف واحد؟!

ويستدلون بذلك - في توهمهم - على أن القرآن ليس
 من عند الله تبارك وتعالى؛ ما دام فيه هذا التناقض!

وجه إبطال الشبهة:

تعددت الأقوال في بشارة مريم بـعيسى ﷺ؛ لأن
 الموقف يحوي داخله مواقف متعددة، فلا يمكن أن
 يعبر عنه بجملة واحدة، وهذه المواقف المتعددة
 المتضمنة:

- خطاب مريم - عليها السلام - مع جبريل ﷺ
 وإخباره إياها بأنه سيهب لها غلاماً زكياً بأمر من
 الله ﷻ.
- الملائكة - بلسان جبريل ﷺ - تبشّر مريم باسم
 ولدها وصفاته ومعجزاته.

التفصيل:

هذه الأقوال يجمعها موقف واحد، لكنه موقف مطوّل
 احتوى موقفين متتاليين:

وقد عرضت سورة مريم الموقف الأول (وفيه
 ظهور الملك لمريم وارتياحها منه، ثم مجمل البشارة)، ثم

• معنى الوسطية الذي وصفت به أمة الإسلام
 يعني: الاعتدال في كل أمور الدنيا والآخرة، فلا يوجد
 فيها التفريط في الدين من أجل الدنيا كما فعل اليهود،
 أو الإفراط فيه على حساب الدنيا كما فعل النصارى،
 وهذه الوسطية هي التي جعلت من أمة الإسلام رقيباً
 ومهيماً على غيرها من الأمم، وهذا ما يبدو واضحاً في
 تشريعات الإسلام وتعاليمه: الاجتماعية - كالعلاقة بين
 الرجل والمرأة - والاقتصادية - كالملكية الفردية
 والواجبات الاجتماعية على صاحب المال - إلخ. فأبي
 تناقض يتوهمون؟!

الشبهة الثانية

توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم
 بعيسى عليهما السلام (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قول الله
 تبارك وتعالى: ﴿ فَأَنخَذَتِ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا
 رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
 إِن كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لِكَ عُلْمًا
 زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ

(*) البيان في درء التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. عاطف
 المليجي، مكتبة اقرأ، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤م. البيان في دفع
 التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي،
 مكتبة الأمانة، القاهرة، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م. هل القرآن
 معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.
 www.islameyat.com

٢. الملائكة - بلسان جبريل عليه السلام - تبشّر مريم بالمسيح، وما اُختصّ به من معجزات وآيات بصورة مفصلة:

جاء جبريل عليه السلام مريم العذراء، وذكر لها الصفات التي منحها الله تعالى هذا الغلام بصورة مفصلة فقال:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٤٥ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ٤٦ ﴾

(آل عمران)، مما زاد دهشة مريم بهذه البشارة، فكيف قبل أن تحمله في بطنها تعرف اسمه! وتعرف أنه سيكون وجيهاً عند الله وعند الناس! وأنه سيكلم الناس وهو طفل رضيع وكذا وهو شيخ كبير، بيد أن السؤال المطروح الآن: إذا كان الحديث في المهد معجزة وآية على براءة مريم عليها السلام، فما شأن الكلام في الكهولة وهل يعد معجزة؟!

نقول إذا كان في المهد معجزة لبراءة مريم عليها السلام، فإن الكلام في الكهولة معجزة وآية على براءة عيسى عليه السلام من الصلب المزعوم عند النصارى إن الصلب - كما يدعون - كان في الشباب، غير أن القرآن بهذا اللفظ "كهلاً" يثبت خطأ هذه العقيدة ويوضح صراحة بأن مرحلة كلام عيسى عليه السلام لم تحدث بعد؛ إذ إن عيسى رفع إلى السماء وسوف ينزل قبيل الساعة حكماً عدلاً يدعو إلى الإسلام ويحكم بشريعته وأنه سيكون من الصالحين؟! ﴿أَنْ يَكُونَ لِي وَلَدٌ﴾^(٢).

٢. قصص الأنبياء، محمد متولي الشعراوي، دار القدس، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م، ص ٤١٧: ٤٢٣ بتصرف.
قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار التراث، القاهرة، ط ١، ١٩٨٥م، ص ٤٤٩: ٤٥٢ بتصرف.

عرضت سورة آل عمران الموقف الثاني (وفيه تفصيل البشارة بذكر اسم الولد وصفاته ومعجزاته)، وذلك على ما نفصله فيما يلي:

١. خطاب مريم لجبريل عليه السلام، وإخباره لها أن الله سيهب لها غلاماً زكياً:

تمثل جبريل عليه السلام لمريم وهي في المحراب على صورة بشرية في غاية الجمال، فخافت مريم، وقالت:

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨ ﴾ (مريم)، أرادت أن تحتمي بالله تعالى، وسألته: أهو إنسان طيب يعرف الله ويتقيه؟ فجاء جوابه ليطمئنها بأنه يخاف الله تعالى ويتقيه: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٩ ﴾ (مريم)، استغربت مريم العذراء^(١) ذلك، فلم يمسنها بشر من قبل، ولم تتزوج، فكيف تنجب بغير زواج؟! فقالت لرسول ربها: ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠ ﴾ (مريم)، قال الروح الأمين: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢١ ﴾ (مريم)، استقبل عقل مريم كلمات الروح الأمين، ألم يقل لها: إن هذا هو أمر الله؟ وكل شيء ينفذ إذا أمر الله تعالى به، ثم أي غرابة في أن تلد بغير أن يمسنها بشر؟ لقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من غير أب أو أم؛ إذ لم يكن هناك ذكر وأنثى قبل خلق آدم، وخلقت حواء من آدم، فهي من ذكر بغير أنثى، ويخلق الله عيسى ابن مريم من أنثى من غير أب، والعادة أن يكون للإنسان أب وأم، إذ المعجزة تقع عندما يأذن الله تعالى بوقوعها.

١. العذراء: البكر، وهو لقب السيدة مريم عليها السلام.

إن النظرة الفاحصة لمضمون الآيات في سورة مريم تُبَيِّنُ أن الحديث عن البشارة بـعيسى عليه السلام وصفاته التي خصه الله تعالى بها جاء بصورة مجملة، فلم يأت من هذه الصفات إلا كونه زكياً، أي: مطهراً من كل عيب، وانصبَّ بقية الحديث عن الهيئة التي جاء جبريل عليه السلام مريم فيها، واستعاذة مريم منه، ودهشتها من هذا الأمر الرباني الذي جاء به جبريل.

أما الآيات التي وردت في سورة آل عمران، فكان التركيز فيها على تفصيل الصفات التي خَصَّ بها الله تعالى هذا الغلام الذي بُشِّرَ به مريم العذراء، فكان من صفاته أنه: كلمة من الله، المسيح، وجيه في الدنيا والآخرة، من المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلاً، ومن الصالحين، فعلى الرغم من أن الموقف واحد، إلا أن المقام مختلف، ولكل مقام مقال كما يقول علماء البلاغة والأدب.

قال ابن عاشور: ووصف عيسى عليه السلام **﴿بِكَلِمَةٍ﴾** (آل عمران: ٤٥)، مراد به: كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين، أي بدون الأسباب المعتادة، وقوله: **﴿مِنْهُ﴾** من الابتداء المجازي، أي: بدون واسطة أسباب النسل المعتادة، وقد دل على ذلك قوله: **﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾** (آل عمران: ٤٧)، ومعنى **﴿الْمَسِيحِ﴾**: مسح بدهن المسحة^(١)، وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتخذه لِيَسْكُبَهُ على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهناً لبني إسرائيل، فصار المسيح عندهم بمعنى: الملك، والوجيه: ذو الواجهة، وهي: التقدم على

الأمثال والكرامة بين القوم، وهي وصف مشتق من الوجه، وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه، وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال.

وخصَّ تكليمه بحالين: حال كونه في المهد، وحال كونه كهلاً، مع أنه يتكلم فيما بين ذلك؛ لهذين الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه، فأما تكليمه الناس في المهد؛ فلأنه خارق عادة، وإرهاصاً لنبوءته، وأما تكليمهم كهلاً؛ فمراد به دعوته الناس إلى الشريعة، فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايةه باعتبار القرينة المعينة للمعنيين، وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين.

وعطف عليه **﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾** (آل عمران: ٤٦)؛ للمجرور ظرف مستقر في موضع الحال، والصالحون الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم، والصلاح: استقامة الأعمال وطهارة النفس^(٢).

وعلى هذا، فلا سند لمن ادَّعى أن بين آيات سورتي مريم وآل عمران تناقضاً.

الخلاصة:

العلاقة بين آيات سورة مريم وسورة آل عمران التي تتحدث عن البشارة بعيسى علاقة مجمل ومفصل: **• المجمل:** ما جاء في سورة مريم عن صفات هذا الغلام الذي سهبه الله تعالى لمريم من دون أب، ولم يذكر من هذه الصفات إلا كونه "غلاماً زكياً"، أي: منزهاً عن كل عيب، مع الحديث عن الصفة التي جاء عليها جبريل عليه السلام مريم العذراء، واستعاذة مريم منه. **• المفصل:** ما جاء في سورة آل عمران عن هذه

٢. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٣، ص ٢٤٥: ٢٤٧ بتصرف.

١. دهن المسحة: هو الزيت المعطر.

من صنع البشر.

وجه إبطال الشبهة:

معنى الأولوية الذي تقصده الآيات التي استدلت بها هؤلاء ليس واحداً، فنجد أن:

- أولوية إسلام إبراهيم كانت بأنه عليه السلام هو أول من أسلم من أمته بأن الصلاة والتسكُّ والمحيا والممات لله رب العالمين.

- أولوية إيمان موسى كانت بأنه عليه السلام أول المصدقين بأن الله لا يمكن لأحد من خلقه أن يراه إلى يوم القيامة.
- أولوية إيمان السحرة كانت بأنهم أول من آمن بآيات موسى عليه السلام حين رأوها.

التفصيل:

معنى الأولوية الذي تقصده الآيات:

من الطبيعي أن كل إنسان يريد أن يدعو إلى فكرة، أو يرشد إلى طريق، لا بد أولاً أن يكون هو نفسه مؤمناً بهذه الفكرة مقتنعاً بها، مما يدفعه للدعوة في سبيل نشرها، والنبى أو الرسول لا بد له قبل أن يدعو إلى الإسلام أن يكون مسلماً صادق الإسلام، مؤمناً حق الإيمان بالله الذي يدعو إليه ويعمل على نشر دعوته، قيل: إن فاقد الشيء لا يعطيه، وقيل أيضاً: كل إناء بما فيه ينضح، فإذا كان الإناء فارغاً، فبم ينضح؟! فينضح، فمن ينضح؟!

ومن يقرأ الآيات التي ورد فيها كلمة "أول" التي استدلت بها هؤلاء، يجد أن:

١. إبراهيم أول من أسلم من أمته بأن الصلاة والنسك والمحيا والممات لله:

قيل: إن المراد من قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَا أَوْلُ

الصفات التي خص الله عليه السلام بها هذا الغلام الذي جعله آية للناس، فهو كلمة من الله، وهو المسيح، ووجهه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلاً، ومن الصالحين، ونظراً لاختلاف المقام فقد اختلف المقال، فلكل مقام مقال كما يقول علماء البلاغة.

الشبهة الثالثة

توهم تعارض القرآن بشأن أول المسلمين،

وأول المؤمنين (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود تعارض بين قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٠﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣١﴾﴾ (الأنعام)، وقوله عليه السلام على لسان الكليم موسى عليه السلام: ﴿وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾ (الأعراف)، وقوله عليه السلام على لسان السحرة: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾﴾ (الشعراء).

ويتساءلون: كيف يُقرّ القرآن في موضع أن الخليل إبراهيم هو أول من أسلم، ويثبت في موضع آخر أن موسى عليه السلام هو أول من أسلم، ثم يُجبر في موضع ثالث أن السحرة هم أول من أسلموا؟ ويستدلون بذلك - في توهمهم - على صحة طعنهم في سلامة القرآن وعصمته من التعارض والتناقض -؛ ليشبتوا زعمهم بأن القرآن

الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ (الأنعام): وأنا أول المسلمين في قومي؛ لأنه قد تقدم قوله ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ لَا شَرِيكَ لَّهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ (الأنعام)، ومعلوم أنه ﷺ كان أول من أسلم بذلك من أمته باعتبار أنه نبي هذه الأمة^(١).

قال ابن عاشور: وقوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾: يعني: قبول الإسلام والثبات عليه والاعتباط به؛ لأن من أحب شيئاً أسرع إليه فجاءه أول الناس، ومن استعمال "أول" في مثل هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ (البقرة: ٤١)، وليس المراد معناه الصريح؛ لقلّة جدوى الخبر بذلك، لأن كل داعٍ إلى شيء فهو أول أصحابه لا محالة^(٢).

٢. موسى ﷺ أول المصدقين بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم القيامة:

قال ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَحَرَّمَ مَوْسَىٰ صَعِقًا﴾ (الأعراف: ١٤٣): عُشِي عليه، إلا أن روحه في جسده، ﴿فَلَمَّا آفَقَ قَالَ﴾ لعظم ما رأى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾، تنزيهاً من أن يراه، ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ رجعت عن الأمر الذي كنت عليه، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف)، أي: المصدقين - الآن - أنه لا يراك أحد، ومن المعلوم أنه قد كان قبل موسى ﷺ مؤمنون، ولكن موسى هو أول من آمن بأن الله لا يراه

١. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ١٦٥.
٢. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٣، ج ٥، ص ٢٠٤، ٢٠٥، بتصرف.

أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنه لمس ذلك بنفسه.

٣. السحرة أول من آمن بآيات موسى ﷺ حين رأوها:

لقد كان السحرة أول من آمن بآيات موسى ﷺ، لا سيما عصاه التي صارت حية بإذن الله وذلك لعلمهم أن ما يصنعون ما هو إلا خيال؛ لقوله ﷺ: ﴿يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسَعَىٰ﴾ (طه)، وعندما رأوا ما فعله موسى ﷺ علموا أن هذا الذي صنعه ليس سحراً يستطيعه بشر، وإنما هو معجزة إلهية يهبها الله لمن يشاء من عباده، فآمنوا به وبآياته بمجرد إلقائها: ﴿فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ﴾ (طه).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين آيات القرآن الكريم بشأن أول المسلمين، وأول المؤمنين؛ إذ إن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته، فلا بد أن يكون النبي مؤمناً بربه ومسلماً له حتى يدعو إليه ويُرشد إلى طريقه، فنجد أن:

- إبراهيم ﷺ أول من أسلم من أمته، وعلم أن الصلاة والنسك والمهات والمحيا لله رب العالمين.
- كان قبل موسى مؤمنون، ولكنه أول من آمن من أمته بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنه قد لمس ذلك بنفسه.

• السحرة أول من آمن بآيات موسى ﷺ حين رأوها؛ وذلك لعلمهم أن ما يصنعون إنما هو سحر لأعين الناس، بحيث يُحِيلُ إليهم أن العصا تسعي، أما ما وقع من موسى ﷺ فهو معجزة إلهية يهبها الله

- تكرار القصة كان تثبيتاً لقلب النبي ﷺ الذي تعرض للعديد من ألوان العذاب من قبل قومه.

التفصيل:

الذي ينظر في هذه الآيات - لأول وهلة - قد يلتبس عليه الأمر، ويظن - كما زعم المتوهمون - أن هناك تناقضاً بين هذه الآيات، ولكن من يُعمل فكره يتبين خطأ هذا التوهم للآتي:

الغرض من تعدد الأقوال:

١. لأن الموقف بداخله أحداث ومشاهد عديدة، فلا يمكن أن يوجز بكلمة أو جملة واحدة:
رُوي أن موسى ﷺ استأذن شعبياً ﷺ في الخروج من مدين إلى مصر؛ لزيارة أمه وأخيه، وقد طالت فترة بقائه بمدين، ورجا خفاء أمره، فأذن له، وكان ﷺ رجلاً غيوراً، فخرج بأهله ولم يصحب رفقة لئلا تُرى امرأته، وأخذ ﷺ على غير الطريق مخافة من ملوك الشام، فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية مُثلجة، وكانت ليلة الجمعة، وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته، ولا ماء عنده. فبينما هو في هذا الموقف شديد الصعوبة، إذ رأى ناراً على يسار الطريق من جانب الطور، والنار بالنسبة إليه سلاح ذو حدين؛ فيها يعرف حال الطريق، ويأتي لأهله بما به يضطلون، ولذلك قال: أنست^(١)، وهي من الأنس؛ ليدل ذلك على مدى أنسه وسعادته بهذا الأمر. ومن البديهي أن تتعدد الكلمات والأقوال في هذا الموقف؛ وذلك لاحتوائه على مواقف متعددة،

١. أنست: أبصرت ورأيت.

تعالى لمن يشاء من عباده، فأمنوا به وكانوا أول من آمن بآياته.

الشبهة الرابعة

توهم تناقض القرآن؛ لذكره أقوالاً مختلفة عن

النار التي رآها موسى ﷺ (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضاً بين قول الله تعالى: ﴿إِنِّي أَنسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بَخْبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ مِّمَّنْ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ (٧) (النمل)، وقوله ﷺ: ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي أَنسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ (١٠) (طه)، وقوله ﷺ: ﴿إِنِّي أَنسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ (٢٩) (القصص).

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن أقوالاً مختلفة على لسان موسى في موقف واحد؟ ويرمون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن ليس من عند الله، وأنه غير معصوم.

وجه إبطال الشبهة:

تعددت الأقوال التي جاءت على لسان موسى ﷺ بشأن النار التي رآها؛ لأن:

- الموقف بداخله أحداث ومشاهد عديدة فلا يمكن أن يُعبر عنه بجملة واحدة.

(*) دليل الحقائق الراضة. www.dhr22.com

بجدوة أو جرة من النار^(١).

٢. فائدة التكرار في قصة موسى عليه السلام مع النار:

بالإضافة إلى ما سبق، فإن لتكرار قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم عامة فائدة عظيمة، وليست مجرد تكرار لأحداث التاريخ كما يدعي هؤلاء، وتظهر هذه الفائدة والعبرة في قوله عليه السلام: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (هود: ١٢٠)، فتكرار القصة كان لتثبيت قلب النبي عليه السلام على الحق؛ لأنه عليه السلام تعرّض في رحلة الدعوة لكثير من المصاعب والمشاق، فيأتي له ربّه بلقطة معينة من قصة موسى عليه السلام مع قومه ولا يأتي بها كاملة، وهذا ليس عجزاً - وحاشا لله - عن إيراد القصة كاملة مرة واحدة، فقد أورد الله عليه السلام قصة يوسف عليه السلام كاملة في سورة واحدة^(٢).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي تتحدث عن موقف موسى عليه السلام من النار، فقد تعددت الكلمات والأقوال؛ لأن الموقف بداخله مشاهد عديدة، لا يمكن أن تُوجز بكلمة أو جملة واحدة، فعندما رأى النار لأول وهلة قال لأهله على سبيل اليقين: ﴿سَتَائِكُمْ مِنَ النَّارِ لِأُولَئِكَ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (هود: ١٢٠)، عن حال الطريق؛ لكونهم تائهين، لا يعرفون أين يذهبون؟ فهذا هو الخبر الذي يسألون عنه، وكان الجو بارداً يستلزم البحث عن شعلة أو جدوة من النار يستدفنون بها، فغاية موسى وأهله في

ففي بداية الأمر عندما أبصر النار لأول وهلة - قال لأهله - كرد فعل لما رآها: ﴿إِنِّي أُنَبِّئُكُمْ نَارًا سَتَائِكُمْ مِنْهَا بَحِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ (النمل) قال: ﴿سَتَائِكُمْ﴾ على سبيل اليقين، الظاهر من الآية أن سيدنا موسى عليه السلام يخبر أهله، وأنهم لم يروا هذه النار وذلك يدل على أنها نار غير مادية من صنع البشر، فلو كانت كذلك لاستوى الأهل معه في الرؤية، فكأن هذه حالة أو معجزة خاصة به، وقوله هذا قول الراجي الذي قوي رجاؤه.

قال: ﴿سَتَائِكُمْ مِنْهَا بَحِيرٌ﴾ عن حال الطريق؛ لأنهم قد ضلّوه، أو آتاكم بشعلة نار مقبوسة لعلكم تدفنون من شدة البرد، ومن الطبيعي في هذا الموقف الرهيب أن أهله لن يتركوه ليذهب بسهولة، أو كأنهم أرادوا أن يذهبوا معه، فلذلك قال لهم: امكثوا مكانكم؛ لئلا يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار.

لكنه راجع نفسه بعد ذلك، وتوقع أنه ربما ذهب إلى النار فوجدتها انطفأت، فقال على سبيل الرجاء: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ (طه: ١٠)، ولم يقل كما قال في أول الموقف: ﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾ (النمل: ٧)، أي: نار مقبوسة تكون على رأس عود، وهي أقل اشتعالاً، و﴿هُدًى﴾: هادياً يدلني على الطريق.

ثم بعد ذلك نرى أنه قد قلّ رجاؤه؛ حيث قال: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِبَحِيرٍ﴾ (القصص: ٢٩)، عن حال الطريق، ﴿أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ (القصص: ٢٩)، والجذوة: هي القطعة الغليظة من الحطب، وهنا نلاحظ أنه اعتقد أنه سيجد اللهب قد انتهى، فلذلك يأتي

١. قصص الأنبياء، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق،

ص ٢٦٥: ٢٦٧ بتصرف.

٢. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، ١٤١١هـ / ١٩٩١م، ج ١٧، ص ٧٣٨ بتصرف.

وجه إبطال الشبهة:

للعلماء في التوفيق بين الآيتين أقوال:

- الآية في سورة الغاشية مُطْلَقَة، قَيَّدَتْهَا آية سورة الأعلى، والمطلق^(١) يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ^(٢).
- وجوب التذكير مطلقاً في حالة النفع وعدمه، وفي آية "الأعلى" حذف، والتقدير: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع.
- تأويل "إن" بـ "ما" المصدرية الحينية، والمعنى: فذكر ما نفعت الذكرى.
- التذكير مراحل، فهو لازم ابتداءً، لكن الاستمرار فيه - بعد - منوط بظن الفائدة والنفع به.
- تأويل "إن" بـ "إذ"، والمعنى: وذكر إذ نفعت الذكرى، على التعليل.
- "إن نفعت" صيغة شرط أريد بها ذم الكفار.

التفصيل:

أقوال العلماء في التوفيق بين الآيتين:

١. التذكير مقيد بمطنة النفع، كما تقيده آية الأعلى، والآيات الأخرى بالتذكير مطلقاً - كآية الغاشية - تُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدَةِ، وإلى هذا ذهب ابن كثير الذي قال: ذكّر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يُوضَعُ عند غير أهله، كما قال علي عليه السلام: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم^(٣).

١. المطلق: هو ما دلّ على فرد غير مُقَيَّدٍ لفظاً بأي قيد؛ مثل: مصري.

٢. المُقَيَّد: هو ما دلّ على فرد مُقَيَّدٍ لفظاً بأي قيد؛ مثل: مصري مسلم.

٣. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، ج ٤، ص ٥٠٠.

تلك اللحظة شيء يهديهم الطريق ويعرفهم أين هم، وشيء يدفنتهم من البرد، فجاءهم الله بهذين الأمرين معاً، برؤية هذه النار، ثم بعد ذلك يقلُّ رجاء موسى عليه السلام فيتوقع أن النار ربما ذهب إليها فوجدتها انطفأت، فلذلك قال ﴿لَعَلَّآ آتِيكُمْ﴾ (طه: ١٠)، على سبيل الرجاء، ثم بعد ذلك يقلُّ رجاءه أكثر فقال: ﴿أَوْ جَذَوْهُ﴾ (القصص: ٢٩)، فهو هنا قد توقع أنه سيجد اللهب قد انتهى، فلذلك يأتي بجذوة أو جمرة من النار.

الشبهة الخامسة

توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقها (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تعارضاً بين بعض آيات القرآن الكريم؛ حيث يُفهم من بعضها أن تذكير الناس لا يُطلب إلا عند مظنة نفعه، كما جاء في قوله ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى)، بينما تفيد آيات أخرى وجوب التذكير مطلقاً، سواء نفع أم لم ينفع، مثل قوله ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (الغاشية). ويتساءلون: كيف يُقَيَّدُ القرآن التذكير بشرط النفع في موضع، ثم يأتي في موضع آخر بإطلاقه من غير شروط؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

٢. التذكير واجب نفع أو لم ينفع، وفي الكلام حذف، أي: إن نفعت الذكرى، وإن لم تنفع كقوله ﷺ: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ (النحل: ٨١) (١)، أي: والبرد (٢).

هذا قول الفراء والنحاس، ووافقهما الواحدي الذي قال: إن نفعت أو لم تنفع (٣)؛ لأن النبي ﷺ بُعث مُبَلِّغًا للإعذار والإنذار؛ فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع.

وقال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع؛ فالمعنى: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وقد قوَاهُ الشوكاني وذكر أنه أولى.

٣. "إن" بمعنى "ما"، أي: فذكر ما نفعت الذكرى؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال.

٤. هناك من يرى أن التذكير مرحلتان:

المرحلة الأولى: تكرير التذكير - وإن لم ينفع - تكريرًا يؤدي به المذكر واجبه في التذكير، كما قال تبارك

١. السراويل: ما يُلبَس من ثياب أو دروع.

٢. فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد، فالجواب من وجوه:

الأول: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب، وبلادهم حارة، فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد.

الثاني: إن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر، فإن الإنسان إذا خطر بباله الحر خطر بباله أيضًا البرد.

الثالث: ما وقى من الحر وقى من البرد، فكان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر.

وعلى هذا الجواب يكون الجواب على قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى).

٣. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٥٥هـ / ١٩٨٥م، ج ٢٠، ص ٢٠.

وتعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾ (الشورى: ٤٨)، وتقوم به حُجَّة (٤) الله على خلقه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (النساء: ١٦٥).

المرحلة الثانية: استمرار التذكير عند ظن الفائدة منه، ورجاء النفع لمن يُوجَّه إليه التذكير، وهو ما تتحدث عنه الآية الكريمة: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى).

أما إذا علم عدم الفائدة من التذكير، فلا داعي للاستمرار فيه؛ لأن الاستمرار فيما لا فائدة فيه عبث. وهل هناك قرائن يُعلم منها عدم إفادة التذكير (٥)؟ ويعلم عدم إفادة التذكير بأمر منها:

• إعلام الله تعالى بذلك، كما وقع في شأن أبي لهب،

قال ﷺ فيه: ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ (٢) وَأَمْرَاتُهُ،

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) (المسد)، فأبو لهب وامراته لا

تنفع فيهما الذكرى؛ لأن القرآن نزل بأنها من أهل النار،

بعد تكرار التذكير لهما تكرارًا تقوم عليهما به الحجة؛ فلا

يلزم النبي ﷺ بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء، كما

قال ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى).

• قرينة (٦) الحال، مثل: رَفُضَ الْإِيْمَانِ وَالْإِعْرَاضِ

عَنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ عِنَادًا وَجَلْجَاجًا (٧) بعد العلم بحقيقة

٤. الحُجَّة: البرهان والدليل، وتأتي بمعنى الدعوى.

٥. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٥٠: ٥٣.

٦. القَرِينَةُ: أمر يشير إلى المطلوب؛ كقرينة كذب إخوة يوسف في الدم الذي على قميصه.

٧. اللُّجَاجُ: الخصومة والتَّزَاعُ، وَلَجَّ فِي الْأَمْرِ: أبى أن ينصرف عنه.

التذكير في حقهم، ومن هؤلاء: أبو لهب، وأبو جهل، والوليد بن المغيرة.

الشبهة السادسة

توهم تناقض القرآن بشأن توجيه الأمثال للناس (*) (R)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قول الله ﷻ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت)، وقوله ﷻ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر)، ويتساءلون: كيف يذكر القرآن الأمثال في الموضع الأول للعلماء من الناس فقط، ثم يشير في الموضع الآخر إلى أنه يضرب الأمثال للناس جميعاً؟! ويهدفون من رواء ذلك إلى القول بوجود تناقض في القرآن؛ ليشبتوا زعمهم أن القرآن من صنع البشر، ما دام فيه مثل هذا التناقض.

وجهاً لإبطال الشبهة:

- (١) صَرَبَ اللهُ ﷻ الأمثال للناس كافة، لكن سبق في علمه ﷻ أنه لا يعقل تلك الأمثال إلا فئة بعينها.
- (٢) الغاية من ضرب ﷻ الأمثال للناس في الآيتين هي:

(*) موقع الكلمة. www.alkalema.com

(R) في "الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن بالمخلوقات الهيئمة" طالع: الشبهة الثالثة، من الجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد إليها).

الإسلام وصدق رسوله، فهنا لا يجب تكرير الذكرى لمن يُصِرُّ على الكفر والعناد، بعد أن كُثِّرَتْ له تَكَرُّارًا لزمته به الحجة.

٥. "إن" بمعنى "إذ"، هو مذهب الكوفيين وجعلوا منه قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَمَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (المائدة)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران).

٦. جملة: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى) جملة شرط، أُريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكيرهم كما قال الشاعر:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا

وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي^(١)

الخلاصة:

تعددت تأويلات العلماء لمعنى التذكير في قوله ﷻ: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الأعلى) وقوله ﷻ: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (الغاشية) فمنهم من قال: إن معنى التذكير عام، نفع أو لم ينفع، ومنهم من قال: إنه مقيد بالنفع... إلخ، ومن المعلوم أن التبليغ إغذار للناس؛ لإقامة الحجة عليهم، والظاهر أنه واجب على كل حال - ولو في البداية - فإن بدت قرائن يُعلم منها عدم إفادة التذكرة - كإخبار القرآن، أو دلالة الحال، أو رفض الإيذان وتكذيب الرسول ﷺ - انتفى وجوب

١. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ٢، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠ م، ص ٢٦٣: ٢٦٦ بتصرف.

- إما أن تكون دعوة للتفكير والتدبر.
- وإما أن تكون توبيخاً لهم على عدم خشوعهم.

التفصيل:

أولاً. الأصل في ضرب الأمثال أن تكون للناس كافة؛ لكن سبق في علم الله الأزلي أنه لا يعقل تلك الأمثال إلا العلماء الفقهاء دون غيرهم:

الله ﷻ يضرب الأمثال للناس جميعاً في الأصل، ومن المعلوم أن هناك من يعقل تلك الآيات، وهناك من لا يعقلها من مرضى القلوب والعقول، وسابق في علم الله الأزلي أنه لن يعقل تلك الآيات إلا فئة بعينها ألا وهم العالمون، أي: الذين يعلمون الحق من الباطل، الذين يريدون الهداية لا الضلال، الذين يعتبرون بمن قبلهم، أما الجبابرة الطواغيت والحكام المتألهون، فهؤلاء قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، أمثال: فرعون وهامان وأبو جهل... وغيرهم ممن طغى في الأرض وعاث فيها فساداً، تنزل آيات الله عليهم ويسمعونها، ثم يكذبونها ويتبرأون منها؛ خوفاً على مصالحهم، ومكابرة على رسلهم، فهؤلاء قلوبهم مطموس عليها بظلمهم فلا يعقلون ولا يؤمنون^(١).

ثانياً. الغاية من ضرب الأمثال في الآيتين:

١. الدعوة إلى التفكر والتدبر:

الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس جميعاً؛ لعلهم يسمعونها ويعقلونها، فيؤمنون به تعالى، ويدخلون في حزبه، ومن تلك الأمثال: ما ضربه للذين

١. الدر المنثور، السيوطي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٩٨٣م، ج ٤، ص ١٢١. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

عبدوا من دونه أولياء، فهم لا ينفعونهم لهوانهم وضعفهم؛ مثل بيت العنكبوت قال ﷻ: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت)، فإنه لا يستر ولا ينفع، ولا يدفع حرّاً ولا قُرّاً، كذا كل معبود دونه ﷻ، أي أن الكافر عارٍ عن ستر الله يخرج إليه عارياً، فلا يكسى، وتبدو قبائحه على رؤوس الأشهاد.

وفي الحكمة من ضرب هذا المثل يقول الأستاذ موسى الإبراهيم: "فهذا مثل عظيم يمثل الله تعالى به حال أولئك الناس الذين اتخذوا من دون الله أولياء يبتغون عندهم العزة والنصرة والقوة والمال والحماية، يصور الله ﷻ حالهم - تحقيراً وتبكيّاً لهم - بحال ذلك الحيوان الضعيف العنكبوت التي اتخذت بيتاً، وظنت أنها التجأت إلى حصن حصين وبدأت تتحرك داخله ذهاباً وإياباً، ولعلها تزهو بسرعة بنائه: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت)، إن هؤلاء الناس لن يجدوا عند أوليائهم من البشر الضعاف المهازيل من الحماية والنصرة إلا بمقدار حماية بيت العنكبوت لذلك الحيوان الضعيف"^(٢).

٢. توبيخ الناس على عدم إيمانهم:

الله ﷻ يضرب المثل بأشد الأشياء صلابة وقلة في التأثير بما يقرعه، وهو الجبل، فقال: لو كان المخاطب بالقرآن جبلاً، وكان الجبل يفهم الخطاب، لتأثر بخطاب القرآن، وتأثراً ناشئاً عن خشية الله تعالى، تثيرها فيه معاني القرآن،

٢. بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم، موسى إبراهيم الإبراهيم، دار عمار، الأردن، ط ٢، ١٩٩٦م، ص ١٩١.

تَعَلَّمُونَ ﴿١٨﴾ (الأعراف)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ (الإسراء: ١٦)، ويتساءلون: كيف ينفي الله عن نفسه الأمر بالفحشاء في الآية الأولى، ثم يصرح بذلك في الآية الأخرى؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى بها.
- ٢) نوع الأمر في قوله ﷻ: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ إما أن يكون:
 - أمراً شرعياً، فيكون المعنى: أن الله أمرهم بالطاعة والخير، ففسقوا.
 - أمراً كونياً، فيكون المعنى: أن الله قدر عليهم أن يفسقوا لما علم أنهم سيضلون ويظغون.
- ٣) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى كلمة "الأمر" في قوله ﷻ: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ إما:
 - أن تكون بمعنى "كثر"، أي: كثرنا مترفيها ليطيعوا ففسقوا.
 - أو تكون بمعنى "جعلناهم أمراء" على قراءة (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا) - بتشديد الميم.

التفصيل:

أولاً. الله ﷻ لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى بها:

قيل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَعَلَوْا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ

و ضرب الله التصدع مثلاً لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع؛ إذ لا يحصل ذلك لها بسهولة، فالله تبارك وتعالى يريد من تلك الأمثال أن يتفكر الناس فيها، فإن لم يتفكروا فيها فقد سجل عليهم عنادهم ومكابرتهم، ويكون بذلك قلب المعاند أشد قسوة من الجبل.

الخلاصة:

- ليس هناك أي وجه للتناقض بين المواضع التي بين أيدينا وذلك للآتي:
- ضرب الله ﷻ الأمثال للناس كافة، ولكن الذين فهموا مقصود الله منها قليلون، وهم العلماء دون غيرهم من عامة الناس.
 - الغاية التي قصدها الله ﷻ من ضرب الأمثال في الآيتين هي: دعوة الناس إلى التفكر والتدبر في ملكوت الله ﷻ، أو توبيخ الناس على عدم خشوعهم لذكر الله تعالى.

الشبهة السابعة

توهم تناقض القرآن بشأن نفي الأمر بالفحشاء والأمر بها (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

(*) البيان في دفع التعارض بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

وهذا القول هو الذي يتناسب وما قبل هذه الآية، وهو قوله ﷺ: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ وَرَزَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء، ١٥) وهو الذي يناسب ما بعدها كذلك وهو قوله ﷺ: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكُنِّي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء، ١٧) ومن الآيات الدالة على هذا القول قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سبا، ٢٤)، فاللفظ هنا عام في جميع المترفين من جميع القرى، أن الرسل أمرتهم بطاعة الله، فقالوا لهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سبا، ٢٤) وتبجحوا بأموالهم وأولادهم.

وبالتالي يكون الأمر في الآية ضد النهي، ويكون متعلق الأمر محذوفًا لظهوره وللعلم به، والمعنى: أمرنا مترفيها بالطاعة ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. وقد حكاه ابن جرير عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضًا (٢).

• وإن كان أمرًا كونيًا يكون المعنى - على ما ذهب إليه بعض العلماء -: الأمر في قوله ﷺ: ﴿أَمْرًا مُّتْرَفِيهَا﴾ أمر قَدْرِي كوني، والأمر القُدْرِي كقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس، ٨٢) وقوله تعالى: ﴿أَتَنهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ (يونس، ٢٤)، كقوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمِجَ بِالْبَصْرِ﴾ (القمم)، وقوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (البقرة، ٦٥).

بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ (الأعراف)، إن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عُراة، الرجال منهم والنساء، فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، حتى جاء الإسلام وردَّ عليهم قولهم، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾، قال قتادة في الآية: "والله، ما أكرهه الله عبدًا قط على معصيته، ولا رضيها له ولا أمر بها، ولكن رضي لكم بطاعته، ونهاكم عن معصيته" (١).

ثانيًا. نوع الأمر في قوله تعالى: ﴿أَمْرًا مُّتْرَفِيهَا﴾ أمرًا شرعيًا أو كونيًا:

إن الأمر يطلق في الشرع ويُراد به الأمر الشرعي، أو الأمر الكوني، والفرق بينهما، أن الأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه سبحانه، لكنه لا يلزم أن يتحقق، فالله تعالى يأمر بتطبيق شرعه، وهو يجب ذلك، لكن الكثير من الدول لم تفعل، والأمر الكوني يكون فيما يجب وما لا يجب، ولكنه لازم الوقوع لحكمة إلهية عليا؛ فالشيطان مخلوق بأمر الله، لكن الله تعالى لا يحبه.

• فإن كان أمرًا شرعيًا يكون المعنى: أن الله تعالى أمرهم بطاعته وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم بها جاءوا به، ففسقوا وخرجوا عن طاعة الله وعصوه وكذبوا رسله، فوجب عليهم الوعيد وحق عليهم العقاب، وهذا كأن نقول: أمرت فلانًا فعصاني، ومنه قول القائل:

أَمْرُهُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللُّوَا

فَلَمْ يَسْتَبِيئُوا الرَّأْيَ إِلَّا ضَحَى الْعَدِيدِ

٢. أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٤١.

١. الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٣٦، ٤٣٧.

أبو سفيان: "لقد أمرَ أمر ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه ملك بني الأصفر" (٤)(٥).

٢. أمرنا مترفيها - بتشديد الميم وليس بالتخفيف - بمعنى: جعلناهم أمراء، فضلوا وأضلوا قومهم، قال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه: جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ (أمرنا مترفيها)، قال علي بن طلحة: عن ابن عباس قوله: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١١٣) (الأنعام)، وكذا قال أبو العالية، ومجاهد، والربيع بن أنس (٦).

وبهذا البيان بطل ادعاء تناقض القرآن بشأن الأمر بالفحشاء، والنهي عنها.

الخلاصة:

• إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بها، وقد كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: وجدنا عليها آباءنا وأمرنا الله بها، فبين الله لهم أنه لا يجب الفاحشة ولا يأمر بها.

وعلى ذلك فإن المراد هنا: قدرنا عليهم الفسق، وسخرناهم لفعل الفواحش؛ لأن كلاً ميسر لما خلق له، بمعنى: أنه سبق في علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المترفين - وإن هداهم الله السبيلين الخير والشر - سوف يميلون بإرادتهم نحو سلوك طريق الفسق (١).

وبهذا البيان اتضح لنا نفى التناقض بين الآيتين؛ حيث إن الأمر في هذا الموضوع أمر قدرى كوني، والأمر في آية الأعراف أمر شرعي ديني.

ثالثاً. اختلاف المفسرين حول معنى كلمة "الأمر" في قوله ﷺ: ﴿أَمَرْنَا مَتْرَفِيهَا﴾:

اختلفت تفسيرات العلماء لمعنى كلمة "الأمر" في هذه الآية، ومن بين هذه التفسيرات:

١. أمرنا مترفيها أي: كثرنا مترفيها؛ ليطيعوا، ففسقوا ولذلك قال بعده ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ (الإسراء: ١٧)، وكل ذلك ترغيب في الطاعة، وترهيب من خلافها (٢).

ومما يدل على أن "أمر" في اللغة تأتي بمعنى: كثر وظهر، ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا نقول للحجّ إذا كثروا في الجاهلية: أمر بنو فلان" (٣). ومنه حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل، وفيه قال

١. المرجع السابق، ص ٤٤١.

٢. انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ١٠٧، ١٠٨. الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم"، مجمع البحوث الإسلامية، دار السعادة، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٦٠: ٦٢. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ٢٥٢، ٢٥٣.

٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الإسراء (٤٤٣٤).

٤. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة (٢٧٨٢)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعو إلى الإسلام (٤٧٠٧).

٥. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١١٨، ١١٩.

٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بـ "تفسير الطبري"، محمد بن جرير الطبري، عند تفسير الآية.

جَاءَهَا نُورِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ (النمل)، وقوله ﷺ: ﴿فَلَمَّا أَنهَا نُورِي يَمْوَسَّىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَالْخَلْعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾﴾ (طه).

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن أقوالاً مختلفةً ومتعددةً في موقفٍ واحدٍ؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن ليس من عند الله.

وجه إبطال الشبهة:

تعددت الأقوال؛ لأن الموقف بداخله مشاهد عديدة، فلا يمكن أن يُروى أو يُعبَّرَ عنه في قولٍ واحدٍ وهذه المشاهد كالتالي:

• الله ﷻ يطمئن موسى، ويخبره بأن المتكلم هو الله رب العالمين.

• الله تعالى يُؤهل موسى ﷺ لتلقي خبر عظيم.

• إخبار الله ﷻ لموسى بنبوته، وتكليفه بالعبادة

والصلاة.

التفصيل:

تعدد السياق في القرآن الكريم يكون لتعدد المقام:

عندما أتى موسى ﷺ النار تحدث إليه ربه تعالى بعدة سياقات مختلفة؛ ذلك لتعدد المقام الذي تركز عليه كل آية من الآيات التي تحدثت عن هذا الموقف، وذلك كالتالي:

١. الله ﷻ يطمئن موسى ﷺ بأن المتكلم هو الله:

قال المفسرون: إن موسى ﷺ لما أتى إلى النار وجد

• نوع الأمر في قول الله ﷻ: ﴿أَمْرًا مَتْرَفِيهَا﴾ قد يكون:

○ شرعيًا: فيكون المعنى: أن الله أمرهم بالطاعة واتباع رسله، فأبوا وعصوا وفسقوا فحق عليهم العذاب، ومتعلق الأمر هنا محذوف للعلم به، فالله ﷻ لا يأمر إلا بطاعة.

○ كونيًا: فيكون المعنى: أن الله ﷻ لما علم أزلًا أن مترفيها سيضلون، قدَّر عليهم الفسق، ففسقوا فحق عليهم العذاب.

• ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى "الأمر" قد يكون: كثرنا مترفيها، فكلمة "أمر" تستخدم بمعنى: كثر وعظم، أو: أمرنا - بتشديد الراء - أي: جعلناهم أمراء فضلوا وأضلوا قومهم ومن ثم فلا تعارض بين الآيتين.

الشبهة الثامنة

توهم تناقض القرآن في إيراده كلام الله ﷻ

لموسى ﷺ عند الشجرة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُورِي مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ إِبْرَاهِيمَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾﴾ (القصص)، وقوله ﷻ: ﴿فَلَمَّا

لأن الرسل لهم تربية خاصة، تختلف عن باقي الخلق جميعاً، فهو سبحانه يعطي من التربية ما يناسب مهمة العبد عنده، وأول أمر وجهه الله ﷺ لموسى في هذا الموقف أن يخلع نعليه؛ وعلّة ذلك أنه بالواد المقدس الذي يُسمى "طوى"، وبعد ذلك أخبره باصطفائه له للنبوّة، وأمره أن يصغي جيداً إلى ما يوحيه إليه فقال تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه) (١).

الخلاصة:

تعددت أقوال الله ﷻ في هذا الموقف؛ لأن بداخله مشاهد أخرى عديدة يتألف منها:

- المشهد الأول: يطمئن الله موسى ويخبره بأن المتكلم هو الله رب العالمين.
- والمشهد الثاني: يؤهله لتلقي نبأ عظيم بأن يباركه، ويثبت عقيدته بأن الله مُنَزَّهٌ عن كل شيء لا يليق بجلاله، ويخبره أن العزة لله جميعاً، وهو أحكم الحاكمين.

- ثم المشهد الثالث: يأمره بأن يخلع نعليه؛ لأنه بالوادي المقدس الذي سُمي "طوى"؛ ليخبره ﷻ باصطفائه له للنبوّة، وتكليفه له بالعبادة، والصلاة التي هي ذكر الله في أرضه، فهذا تجميع لقصة كبيرة عن طريق مشاهد دالّة عليها، وإشارات يفهما كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

١. قصص الأنبياء، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ص ٢٦٧، ٢٦٨ بتصرف.

نورًا يتلألأ في شجرة، وهذا النور لا تؤثر عليه خضرة الشجرة فتبهته، ولا النور يطغى على خضرة الشجرة فيضعفها... فشعر بالخوف وهاله منظر النور الذي رآه، فأراد الله ﷻ أن يطمئنه فناده باسمه ثم عرّفه أن محدثه هو الله ﷻ، وحينما سمع موسى ﷺ لم يتعجب مما رأى من النور والخضرة، ولم يتعجب من سماع الكلام دون أن يرى من يكلمه؛ لأن هذا الشيء من عند الله تعالى؛ فلا يقاس بأحداث البشر، فاطمأن على أنه في حضرة ربه ﷻ، وهذا ما كان في سورة القصص.

٢. الله ﷻ يؤهّل موسى ﷺ لتلقي خبر عظيم:

في قوله: ﴿أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (النمل: ٨)، هنا يبارك الله ﷻ المكان الذي فيه النار، فيبارك من فيه، ومن حوله من الملائكة وموسى أيضًا؛ لأنه ممن حولها، وبعد ذلك ينزه الله نفسه عن الشريك وعن كل شيء لا يليق به سبحانه رب العالمين، ويخبر موسى أنه ﷻ هو صاحب العزة جميعاً، وهو أحكم الحاكمين. وبهذا كله يُهيء موسى ﷺ ويؤهله روحانيًا وعقائديًا لتلقي أمر عظيم وهذا ما كان في سورة النمل.

٣. إخبار الله ﷻ لموسى بنبوته وتكليفه له بالعبادة

والصلاة:

خاطب الله تبارك وتعالى موسى ﷺ بكلمة: ﴿أَنَا رَبُّكَ﴾ (طه: ١٢)، فهي تفيد الإيناس؛ لأن كلمة "الله" مطلوبها عبادة وتكليف؛ لأن الله مطاع فيما يأمر، لكن "الرب" عطاء حتى للكافر، فالله ﷻ خاطب موسى بالربوبية والعطاء، فقال: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (طه)، لم يقل: إنني الرب المطلق - كما سبق -، ولكن قال: أنا ربك أنت؛ وذلك

الشبهة التاسعة

توهم تناقض القرآن بشأن القاسطين والمقسطين(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة)، وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ (الجن)، ويتساءلون: كيف أن الله ﷻ يصرح بحبه للمقسطين في الموضع الأول، ثم يجعلهم حطبًا لجهنم في الموضع الثاني؟! مستدلين بهذا الفهم الخاطيء على وقوع التناقض في القرآن، وأنه من صنع البشر وليس كتابًا إلهيًا.

وجه إبطال الشبهة:

ليس بين الآيتين أدنى تناقض؛ لأن الكلمتين متضادتان؛ إذ إن:

- المقسط في الموضع الأول معناه: العادل.
- القاسط في الموضع الثاني معناه: الجائر والظالم.

التفصيل:

ليس بين الآيتين أدنى تناقض؛ لأن الكلمتين متضادتان:

الذي يفقه اللغة أو يعرف معاني مفرداتها ومشتقاتها يستطيع - بقليل جهد - أن يفند هذا الزعم الباطل، الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدل على معرفة قائله

السطحية باللغة ومعانيها، ويمكن تفنيد هذا الزعم بالآتي:

١. المقسط في الموضع الأول معناه: العادل:

ورد في "المعجم الوسيط" أن المقسط: اسم فاعل من الفعل "أقسط"، أي: عدل، ويُقال: أقسط في حكمه أي: عدل في حكمه، وأقسط بينهم وإليهم: عدل في القسمة والحكم، فهو "مقسط" جمعه مقسطون، وجاء في التنزيل: ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: ٩).

٢. القاسط في الموضع الثاني معناه: الجائر الظالم:

ورد في "المعجم الوسيط" أيضًا أن القاسط: اسم فاعل من الفعل "قسط"، أي: جار وعدل عن الحق، فهو "قاسط"، وهم "قاسطون"^(١).

وبهذا البيان اتضح لنا أن الكلمتين بينهما تضاد في المعنى، فالمقسط هو العادل، أما القاسط فهو الجائر الظالم الذي يعدل عن الحق، وبهذا الفهم ينتفي الزعم القائل بالتناقض بين الموضعين.

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الموضعين، فالموضع الأول يتحدث عن العادلين، فأولئك يحبهم الله تعالى، والآخر يتحدث عن الجائرين الظالمين، وأولئك يجعلهم الله حطبًا لجهنم.

١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٥ م، مادة: قسط.

(*) أسئلة عن الإيمان، قناة الحياة الفضائية. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.

الشبهة العاشرة

توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قول الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة)، وقوله ﷺ: ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة)، ويتساءلون: كيف أن الله يقرر في الموضع الأول أن قليلاً من الآخرين فقط ينعمون بالجنة وما فيها، ثم يقرر في الموضع الثاني أن (ثلة) أي: كثير منهم ينعمون بها في الجنة؟!

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيتين الكريمتين كما يدعي هؤلاء؛ إذ إن:

• قوله ﷺ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص السابقين.

• قوله ﷺ: ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص أصحاب اليمين.

التفصيل:

الفهم الصحيح لعنى الآيتين:

١. قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص

السابقين:

ظاهر القرآن والذي يفهم من سياق الآيات أن المقصود بقوله ﷺ: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أن ممن ينعمون بالجنة وما فيها فئة قليلة من الآخرين الذين سبقوا

(*) رد مفتريات على الإسلام، د. عبد الجليل شلبي، دار القلم، الكويت، ١، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٢ م.

بالإذعان إلى الله وتصديق رسوله ﷺ. وهم السابقون، والسابقون من الأمم الماضية الذين سبقوا إلى تصديق رسوله وأنبياهم، أكثر من السابقين من أمة محمد ﷺ، ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة، وفيها أنبياء ورسول كثير، فلا مانع أن يجتمع من سابقها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد ﷺ أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها^(١).

٢. قوله تعالى: ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص أصحاب اليمين:

دل ظاهر القرآن الكريم وسياق الآيات أن المقصود بقوله ﷺ: ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أصحاب اليمين وهم أهل الحسنات، أو الذين يأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة، ويحتمل أن يكونوا من أمة محمد ﷺ أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة^(٢) تتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العديدين الكثيرين أكثر من الآخر، مع أن كليهما كثير، وكون قوله ﷺ: ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص أصحاب اليمين؛ فلأنه تعالى قال: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَتَكَارًا﴾ (٣١) ﴿عُرَابًا نَّرَابًا﴾ (٣٧) ﴿لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٣٨) ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ﴾ (٣٩) ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة).

ومما يستأنس به لهذا القول، حديث النبي ﷺ الذي ذكره أبو هريرة إذ قال: لما نزلت: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ﴾ (١٣) ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة) شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ فنزلت: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ﴾ (٣٩) ﴿وَأُمَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة).

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٧، ص ٢٠٠ بتصرف.
٢. الثلة: الجماعة من الناس.

لأنه تبارك وتعالى عبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله: ﴿وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ﴾؛ فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن التلّة تناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر.

الشبهة الحادية عشرة

توهّم تناقض القرآن بشأن أفراد المشرق والمغرب

وتثنيتهما وجمعهما (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن هناك تناقضاً بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (المزمل)، وقوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (الرحمن)، وقوله ﷺ: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ (المعارج).

ويتساءلون: كيف يُعبّر عن المشرق والمغرب بصيغة الإفراد مرة، وبالثنائية مرة أخرى، وبالجمع مرة ثالثة؟! ويرمون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن والظعن في عصمته من الخطأ.

وجه إبطال الشبهة:

القرآن يخاطب الناس جميعاً على كافة مستوياتهم؛ الأمي والمتقف والجاهل والعالم، وبناء على هذا جاءت:

(*) لا يأتيه الباطل، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ١، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

الْآخِرِينَ ﴿١٠﴾ (الواقعة)، فقال النبي ﷺ: "إني لأرجو أن تكونوا رُبُع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل الجنة - وتقاسمونها النصف الثاني" (١).

وبهذا البيان اتضح لنا أن قوله ﷺ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص السابقين من أمة محمد ﷺ، وقوله ﷺ: ﴿وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ في خصوص أصحاب اليمين من أمة محمد ﷺ، وذلك واضح من سياق الآيات، وبذلك يبطل الزعم القائل: إن هناك تناقضاً بين هاتين الآيتين (٢).

الخلاصة:

لا تعارض بين الآيتين كما يدعي هؤلاء، وذلك لأن:

- الموضوع الأول يخص السابقين من أمة النبي محمد ﷺ، والسابقون من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، ولا غرابة في ذلك؛ لأن الأمم الماضية أمة كثيرة، وفيها أنبياء ورسول كثير، فلا مانع أن يجتمع من سابقها من لدن آدم ﷺ إلى محمد ﷺ أكثر من سابقها من هذه الأمة وحدها.

- الموضوع الثاني في خصوص أصحاب اليمين، وظاهر الآيات الكريمة أن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليسوا أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛

١. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة ﷺ (٩٠٦٩)، وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند.

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٧، ص ٢٠٠، ٢٠١. وانظر: الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ٨، ص ١٩. أضواء البيان، الشقيطي، مرجع سابق، ج ٧، ص ٧٧٠، ٧٧١.

مستوى من الثقافة.

٢. صيغة التثنية خطاب للمثقفين:

ويقول الله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١٧) ﴿الرحمن﴾، فهذا خطاب مباشر لمن كان له زاد من الثقافة يبصره بموضع الشمس من الأرض أو العكس، فهؤلاء يعلمون أن الشمس كلما طلعت تكون مشرقاً لمن هي مقبلة إليهم، ومغرباً لمن هي أدبرت عنهم، وكما ينطبق عليها هذا الوصف إذ تكون بازغة في المشرق، ينطبق عليها الوصف ذاته إذ تكون مُدبّرة في المغرب، إذن فهما مشرقان ومغربان^(١)، "أو أن آية التثنية مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغربهما، أو مشرق الشمس والقمر ومغربهما"^(٢).

٣. صيغة الجمع خطاب للعلماء المختصين:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ (١٠) ﴿المعارج﴾، فهذا خطاب لمن أوتي مزيداً من العلم بقوانين الفلك، وشكل الأرض، فالآية الكريمة تقول لنا: إن الشمس أينما كانت تكون مشرقاً لمن هي مقبلة إليهم، ومغرباً لمن هي مدبرة عنهم.

ونظراً لدوران الأرض حول الشمس، فإن إشراقها يتجدد للناس والبلدان التي تطلّع عليها من جديد، فهي تظل في إشراق ومغيب، ومن ثمّ فإن بقاع الأرض تتقاسمها مشارق الأرض ومغاربها دون توقف، إذن فهي مشارق ومغارب.

١. لا يأتيه الباطل، د. محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص ٣٩، ٤٠.
٢. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٦٦.

١) صيغة الإفراد خطاب للناس كافة.

٢) صيغة التثنية خطاب لمن له حظ من الثقافة.

٣) صيغة الجمع خطاب للعالم بقوانين الفلك وشكل الأرض.

التفصيل:

القرآن يخاطب الناس جميعاً على تفاوت حظهم من العلم:

يشير د. البوطي إلى أن الصيغ الثلاث عن المشرق والمغرب متكاملة في الوصف العلمي، ولا يوجد بينها أي تناقض عند من له أدنى بصيرة، فالقرآن الكريم يخاطب الناس عامّة بكل مستوياتهم؛ الأمي منهم والجاهل، والإنسان المثقف والعالم المتخصص، ولكي ينال كل فريق من هؤلاء ما يفيد ويتفق مع مستوى ثقافته وعلمه، كانت الحكمة الربانية قاضية بأن يكون في حديث القرآن ما يتناسب مع فهم الجاهل والأمي، والمثقف والعالم، وهذا هو شأن القرآن في خطابه للناس دائماً، وعلى عكس ما يتوهم الجاهلون - أو المتجاهلون - يكون هذا من أجل الأدلة الناطقة بإعجاز القرآن. وبناء على هذا نجد أن:

١. صيغة الإفراد خطاب للعامة:

يقول الله ﷻ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (١) ﴿الزمل﴾ هذا خطاب للناس جميعاً على اختلاف درجاتهم العلمية؛ لأن ما يصلح أن يكون خطاباً للعامة الجاهل لا يصلح أن يكون خطاباً لمن فوقه، وهو يتضمن المعلومة البسيطة المرئية للناس جميعاً، وهي أن للشمس مشرقاً تشرق منه كل يوم، ولها أيضاً مغرب تغيب فيه، ولا يختلف في ذلك أدنى

من جديد، ومغربها يتجدد أيضًا لمن تُدبر عنهم.

الشبهة الثانية عشرة

توهّم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردة ومثناة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (يس)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾﴾ (الرحمن)، ويتساءلون: كيف يُعبر بـ"الجنة" مفردة في موضع، وبالمثنى "جنتان" في موضع آخر؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن.

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيتين؛ لأن:

- الآية الأولى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (يس) نزلت بخصوص أهل الجنة عامة.
- الآية الثانية: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾﴾ (الرحمن) نزلت بخصوص طائفة مميزة من أهل الجنة.

التفصيل:

الفهم الصحيح لمعنى الآيتين:

١. الآية الأولى في خصوص أهل الجنة عامة:

إن المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ

فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (يس)، أهل الجنة عامة دون تخصيص

(*) أسئلة بلا أجوبة، صموئيل عبد المسيح، موقع الكلمة.

كما تتضمن الآية الكريمة معنى آخر، وهو أن الأرض تَزَاوَرُ^(١) عن الشمس ما بين صيف وشتاء، بحيث تتدرج الشمس متنقلة في مطالع متعددة من الأرض؛ كي يقصر نهار الشتاء، وتتدرج فيها عكسيًا؛ كي يطول نهار الصيف، إذن فهي مطالع، أي: مشارق متعددة للشمس ما بين كل صيف وشتاء^(٢).

الخلاصة:

لا يوجد أدنى تعارض بين قوله ﷻ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ (الزمل)؛ وقوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾﴾ (الرحمن)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾﴾ (المعارج)؛ لأن القرآن الكريم لم يختص بأمة بعينها، وإنما جاء للناس كافة، بكل مستوياتهم العلمية، وبناء عليه:

- قوله ﷻ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ (الزمل)، يناسب الناس جميعًا على اختلاف درجاتهم العلمية؛ فللشمس مشرق تطلع منه، ولها مغرب تغيب فيه.

- قوله ﷻ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾﴾ (الرحمن)، يخاطب من كان له حظ من الثقافة والعلم يجعل له دراية بموقع الشمس من الأرض، والعكس.

- قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾﴾ (المعارج) يخاطب من من الله عليه بمعرفة قوانين الفلك؛ فإشراق الشمس يتجدد لمن تطلع عليهم

١. تَزَاوَرُ: تميل وتبتعد.

٢. لا يأتيه الباطل، د. محمد سعيد البوطي، مرجع سابق،

الفرائض فله جنتان^(٢).

وفي الحديث الذي ذكره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جنتان من فضة آتيتها وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتها وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن"^(٣).

وقيل: المقصود بالجنتين: إحداهما منزله ومحلُّ زيارة أصحابه له، والأخرى منزل أزواجه وخدمته كعادة رؤساء الدنيا، وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوافر دواعي لذته، وتظهر ثمار كرامته، وأين هذا ممن يطوف بين النار وبين حميمٍ آن؟ وقيل: جنة لعقيدته، وجنة لعمله، أو جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي، أو جنة يُثاب بها، وأخرى يُتفضل بها عليه، أو إحداهما روحانية، والأخرى جسمانية. وقيل: جنة عدن، وجنة نعيم^(٤).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونَ﴾ يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ الرحمن، وذلك لأن:

• الآية الأولى في خصوص أهل الجنة عامة دون تخصيص أو تمييز لجماعة أو طائفة على الأخرى، فهم في

ولا اصطفاء، فهم في شغل بما هم فيه من اللذات - التي هي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر - عن الاهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى النار، وإن كانوا من قراباتهم.

وقيل: شغل ذلك اليوم: فض العذارى، وقيل: شغلهم السماع، وقيل: زيارة بعضهم بعضًا، وقيل: شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله صلى الله عليه وسلم.

وفي تنكير "شغل" وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ، وتنبه على أنه أعلى مما يحيط به الأفهام، ويعرب عن كُنْهه الكلام.

وقد بين الله صلى الله عليه وسلم الأحوال الطبيعية لأهل الجنة، بعد بيان الأحوال السيئة لأهل النار، فيقال للكافرين في يوم الحساب والجزاء زيادة في حسرتهم: إن أصحاب الجنة اليوم في شُغْلٍ فاكهون^(١)، يتلذذون فيه بما يشرح صدورهم، ويُرْضِي نفوسهم، وَيُقَرُّ عيونهم، ويجعلهم في أعلى درجات النعيم، وعَبَّرَ عن حالهم بالجملة الاسمية المؤكدة؛ للإشعار بثبوت هذه الحال ثبوتًا تامًّا بفضل الله جل شأنه.

٢. الآية الثانية في خصوص طائفة بعينها من أهل الجنة:

أما قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ الرحمن، فهو يُعنى بذكر طائفة مخصوصة مميزة من أهل الجنة، وهم الذين يخافون مقام الله للمساءلة والمحاسبة، ويتركون المعصية خوفًا من الله تعالى وحياءً منه... قال محمد بن علي الترمذي: جنة لخوفه من ربه، وجنة لتركه شهوته. وقال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء

١. فاكهون: ناعمون بالتلذذ بالنعيم.

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج١٧، ص١٧٦.

٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الرحمن (٤٥٩٧)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيثار، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (٤٦٦).

٤. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص٤٢٠.

التفصيل:

الربا يختلف معنىً وحكمًا عن الجزية:

١. الربا: هو زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال مقابل الأجل وحده، وهو محرم، ولا يُتصور أن يحرم الله على الناس شيئًا ويتوعددهم بأشد الوعيد على فعله وهم لا يعلمون ما هو؟! فالربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية وتعامل به غيرهم، وعُرف به اليهود منذ زمن بعيد، ولو كان هذا الربا غامضًا لسأل الصحابة عنه حتى يعرفوه، فقد كانوا أحرص الناس على معرفة دينهم.

وقد حُرِّم الربا بالقرآن والسنة والإجماع؛ حيث يقول القرآن الكريم: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، ويقول: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: ١٣٠)، وفي السنة النبوية الشريفة؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتبعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا^(١) بعضها على بعض، ولا تتبعوا منها غائبًا^(٢) بناجز"^(٣)(٤). وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم الربا^(٥).

١. تُشِفُّوا: أي لا تفضلوا، والشَّف: يطلق على النقصان، فهو من الأضداد.
٢. الغائب: أي المؤجَّل.
٣. الناجز: الحاضر.
٤. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (٢٠٦٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الربا (٤١٣٨).
٥. حلول لمشكلة الربا، د. محمد أبو شهبه، مكتبة السنة، القاهرة، ط١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ص ٤٠: ٤٧ بتصرف.

سُغِّلَ بما هم فيه من اللذات عن الاهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى النار، وإن كانوا من قراياتهم.

• الآية الثانية في خصوص طائفة بعينها من أهل الجنة، وهم الذين يخافون مقام الله ﷻ للمساءلة والمحاسبة، الذين يهمون بالمعصية فيذكرون مقام ربهم فينزعون عنها فأولئك لهم جنتان.

الشبهة الثالثة عشرة

توهم تناقض القرآن بشأن النهي عن الربا والأمر به*

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قوله ﷻ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وقوله ﷻ: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة)؛ لظنهم أن الجزية هي الربا، ويتساءلون: كيف ينهى الله تبارك وتعالى عن الربا في موضع، ثم يأمر به في موضع آخر؟!

وجه إبطال الشبهة:

الربا يختلف معنىً وحكمًا عن الجزية؛ إذ إن:

- الربا كل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال مقابل الأجل وحده، وحكمها التحريم.
- الجزية هي مال يدفعه أهل الكتاب ومن يلحق بهم إلى المسلمين مقابل حمايتهم.

(* رد مفتريات على الإسلام، د. عبد الجليل شلبي، مرجع سابق.

وقد أجاز فقهاء المسلمين إسقاط اسم الجزية عن أهل الذمة، وأخذ ما يؤخذ منهم باسم "الزكاة"، أو باسم "الضريبة"، ما داموا يأنفون من كلمة "جزية"، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بني تغلب عندما رامهم على الجزية، فقالوا له: لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة، فقال عمر: لا، هذا فرض المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، ففعل عمر رضي الله عنه.

أما مقدار الجزية: فيمكن أن تكون بمقدار الزكاة التي يدفعها المسلمون، ولكن الواقع التاريخي يشهد أنها كانت أقل بكثير من ذلك، وهي بدل الخدمة العسكرية، إلا إذا دخلوا في الجيش وأدوا الخدمة المقررة كما يؤديها المسلم، فهنا تحذف الجزية عن أهل الذمة [®].

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين معنا، فالربا هو كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، وهو محرم في الإسلام. أما الجزية فهي حق واجب على أهل الذمة يؤديه للدولة الإسلامية نظير حقن دمائهم والدفاع عنهم، وهي واجبة، وتؤخذ من الذمي مرة واحدة في العام.

[®] في "الحكمة من تشريع الجزية، ومقدارها" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة الخامسة عشرة، من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).

وحكمة تحريم الربا هي: تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة وتناجها بشجاعة ومسئولية، وهو عدل الإسلام، فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال، ولا إلى رأس المال على العمل [®].

٢. أما الجزية: فهي مبلغ بسيط يؤخذ من أهل الذمة كل عام مقابل حمايتهم، والمسلمون يدفعون في مقابلها - بل أكثر منها بكثير - زكاة أموالهم، بل ويدفعون دماءهم للدفاع عن البلاد وسكانها ومنهم أهل الذمة ^(١).

ومن خصائص الجزية:

١. الجزية حق واجب، أوجبه الله على أهل الذمة بنص القرآن الكريم: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ^(٢١) (التوبة).
٢. الجزية فيها معنى الصغار لأهل الذمة، والصغار هنا بمعنى: الخضوع لسلطان الدولة الإسلامية.
٣. شرعت الجزية مقابل حقن دم أهل الذمة.
٤. الجزية تضرب على الذكور البالغين القادرين على دفعها، ولا تضرب على النساء والصبيان والمجانين والفقراء الرهبان.
٥. الجزية تؤخذ من الذمي مرة واحدة في العام، وليس لها مقدار محدد، وإنها يرجع في ذلك إلى إمام المسلمين.

[®] في "مفهوم الربا وأدلة تحريمه" طالع أيضاً: الوجه الأول، من الشبهة الحادية والعشرين، من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية).

١. الذمة: العهد، وأهل الذمة: اليهود والنصارى.

الشبهة الرابعة عشرة

توهم تناقض القرآن بشأن المفاضلة

بين الرجل والمرأة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين وقوع التناقض في القرآن الكريم بشأن تفضيل الرجل على المرأة والمساواة بينهما، ويستدلون على توهمهم هذا بقوله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: ١)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: ٢١)، وقوله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً﴾ (النحل: ٧٢)، وقوله ﷺ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: ٣٤).

ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع متعددة مساواة الرجل بالمرأة، وأنها خُلِقَتْ من نفس واحدة، ثم يقرر في مواضع أخرى أفضلية الرجل على المرأة، وحقه في ضربها وهجرها؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم وأحكامه.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) المرأة جزء من الرجل، وقد خلقها الله من نفس

الرجل ليسكن إليها.

(٢) القرآن سَوَّى بين المرأة والرجل في كافة الأمور إلا ما يقتضي اختلاف الطبيعة فيه غير ذلك، وهو قليل.

(٣) اشتراك المرأة مع الرجل في الميراث هو عدل وتسوية.

(٤) الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية وكسبية.

(٥) اختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفقاً لاختلاف طبيعة كل منهما.

التفصيل:

أولاً. المرأة جزء من كيان الرجل، وقد خلقها الله ليسكن الرجل إليها:

حواء زوج آدم ﷺ، وهو أول من سهاها بذلك حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس بذلك، ولو ألم بذلك لم يعطف رجل على امرأة، رُوي أنه لما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأة، قيل: وما اسمها؟ قال: حواء، قيل: ولم سُمِّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت، قيل: ولم سُمِّيت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: "ولما أسكن آدم الجنة مشى فيها متوحشاً، فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصري من شقه الأيسر؛ ليسكن إليها ويأنس بها، فلما انتبه رآها، فقال: من أنت؟ قالت: امرأة خلقت من ضلعتك لتسكن إلي" (١).

وهو معنى قوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: ١)، الله ﷻ جعل

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٠١.

(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم"، مجمع البحوث الإسلامية، مرجع سابق. نظرات شرعية في فكر منحرف، سليمان الخراشي، مكتبة التوحيد، القاهرة، ط ١، م ٢٠٠٧.

وَيَتَّصِعُ^(٥) بِهَا كُفْرًا وَانْحِرَافًا، قَالَ ﷺ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ (الشمس)، وبعض الفروق الجسمية بين الرجل والمرأة لا تؤثر على النفس الواحدة، وهي الأصل كما قال الشاعر:

أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فِضَائِلَهَا

فَأَنَّتَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ

٣. المساواة في الكرامة الإنسانية: جاء الإسلام ليقرر المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية، فحرّم وأد البنّاء خوف العار، وحرّم قتل الصبي خوف الفقر، قال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نداءً وقد خلقك"، قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك"، قيل: ثم أي؟ قال: "تزاني حليلة جارك"^(٦).

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾﴾ (التكوير)، وقرر الفقهاء أن الرجل يُقتل

بقتل المرأة عمدًا دون شبهة كما يُقتل بقتل الرجل على مثل ذلك.

٤. المساواة في الإيمان بالله تبارك وتعالى والتكاليف

الشرعية والجزاء على ذلك: جاء الإسلام الحنيف ليقرر المساواة بين الرجل والمرأة في الإيمان والعمل والجزاء على ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ

٥. يَتَّصِعُ: يَنْحَطُّ.

٦. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة البقرة (٤٢٠٧)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (٢٦٧).

حواء من طبيعة آدم؛ ليكون ذلك أدعى للانسجام والتآلف والتانس بينهما^(١).

ثانياً. تسوية القرآن بين الرجل والمرأة في معظم الأمور إلا ما اقتضى خلاف ذلك؛ لاختلاف الطبيعة:

لقد سوى القرآن الكريم بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة، أو جزها د. وهبي سليمان في نقاط منها:

١. المساواة في الإنسانية: جاء الإسلام ليقرر المساواة الكاملة في الإنسانية بين الرجل والمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْفَؤًا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: ١)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق^(٢) الرجال"^(٣). فالرجال كلهم أولاد نساء ورجال، والنساء كلهن بنات رجال ونساء. وكل منهما خلق على فطرة الخير، وهدهاه الله تعالى النجدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه"^(٤).

٢. المساواة في الخلق: جاء الإسلام ليقرر أن نفس الرجل والمرأة سواء، يسمو بها إيمان وخلق قويم،

١. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٣م، ج ٢، ص ٧.

٢. الشقائق: جمع الشقيقة: وهي الأخت من الأب والأم، والشقيق: المثل.

٣. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (٢٦٢٣٨)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه (٢٣٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٣٣).

٤. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه (١٢٩٣)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٦٩٢٦).

الإسلام والعمل به والدعوة إليه، فكان أول من أسلم امرأة، وهي خديجة - رضي الله عنها - التي عملت على حفظ الإسلام حين شددت من أزر النبي ﷺ لما حدثها بالوحي.

وكان أول من قُتل في الإسلام ياسر وزوجه سُمَيَّة، وهناك أمثلة كثيرة منثورة في كتب السيرة تدل جميعها على أن المرأة المسلمة جاهدت في سبيل حفظ الإسلام في قلبها والعيش به، وتبليغه للناس؛ وذلك لأن الإسلام دين الله تعالى، والرجل والمرأة من عباد الله تعالى.

١٠. المساواة في الإقرارات والعقود والتصرفات:

جاء الإسلام ليقرر المساواة بين الرجل والمرأة في الإقرارات على التصرفات القولية والمالية مثل: التبرع، والصدقة، والدين، والوقف، والبيع والشراء، والوكالة، والكفالة، والقتل، والسرقه... إلخ، لا فرق في شيء من هذه التصرفات بين الرجل والمرأة، فعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "اللهم إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة"^(٣). ومعنى الحرج: أي الإثم لمن ضيَّع حقها^(٤).

وبهذا البيان يتضح لنا أن الإسلام قد قرر مبدأ التسوية بين الرجل والمرأة على أوسع نطاق، مما كان غائبًا - بل مختلفًا - عند الأديان أو الكتب التي حُرِّفت،

٣. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكثيرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (٩٦٦٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب حق اليتيم (٣٦٧٨)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠١٥).

٤. المرأة المسلمة، وهبي سليمان غاوجي، دار القلم، دمشق، ط ٨، ١٩٩٩م، ص ٣٢ وما بعدها.

"لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته"^(١). فالمرأة مسئولة كالرجل عن قلبها من حيث: الإيمان والنفاق، أو الإخلاص والرياء، وعن لسانها من حيث: الصدق والكذب، وحفظ اللسان، أو التهجم على أعراض الناس به، ومن حيث: الطاعة والمعصية، والوقوف عند حدود الله أو مجاوزتها إلى ما نهى الله عنه.

٨. المساواة في العقوبات المحددة وغير المحددة: لما

كانت المرأة مثل الرجل من حيث التكاليف الشرعية، فقد أصبحت في الإسلام مثل الرجل في تحمُّل مسؤولية نفسها في العقيدة والقول والفعل، والإسلام يقوم على كليات خمس هي عموم ما جاء فيه، وما سواها رَوادف^(٢) لها ومؤيِّدات، أو حدود لحمايتها وقيود، وقد فرض الله تعالى عقوبات محددة، وتسمى "حدودًا" على من يعتدي على كُليَّة من تلك الكُليَّات، رجلاً كان المعتدي أو امرأة، وجعل عقوبة العدوان على غير حدود تلك الكليات إلى رأي الدولة وحكمها، وهي: كالغش في المعاملات، وشهادة الزور، وهي عقوبات تبدل بتبدل المصلحة في رأي الدولة، وتسمى "تعازير". وتلك الكليات الخمس هي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

٩. المساواة في العمل بالإسلام والعيش به بما يتفق

مع خُلُقَتها ووظيفتها في الحياة: ولما كانت المرأة مكلفة بالإيمان بالإسلام، فهي مثل الرجل مكلفة بحفظ

١. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الغيبة (٤٨٧٧)، والترمذي في سننه وكتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٠٢) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٣٤)

٢. الرَوادف: التَّوابع، جمع رادف.

القومية ورياسة الأسرة، سواء أكان من أبنائه، أم من أقاربه، أم من الأجانب، وقبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل في الميراث على التساوي بينهما.

واليهود كانوا يَخْصُون الولد الذَّكَرَ بالميراث دون البنت، وإن تعدد الأبناء الذكور ورث الابن الأكبر دون الباقي، فقد جاء في سفر التثنية: "إذا كان لرجل امرأتان، إحداها محبوبة والأخرى مكروهة، فولدتا له بنين، المحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن البكر للمكروهة، فيوم يُقَسِّمُ لبنيه ما كان له، لا يحلُّ له أن يُقدِّم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده؛ لأنه هو أول قُدْرته. له حق البِكورِيَّة". (التثنية ٢١: ١٥ - ١٧).

والإسلام لم يَحْرِم المرأة من الميراث، سواء أكانت من أصول المتوفى، أم من فروعها، أم من حواشيها، وسواء أكانت ترتبط به برابطة الدم، أم برابطة المصاهرة (الزواج)، ولم ينظر إلى كون الوارث يستطيع القيام بمهام رب الأسرة أو لا يستطيع، ففي ذلك ظلم وحرمان لها من خير من تتصل بهم، غير أنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة الإخوة الذين يرثون بالتعصيب؛ لأنهم في حالات كثيرة يشاركون في تكوين هذه الثروة، كما أنهم بمجهودهم يحافظون عليها من الضياع، وهم أيضًا مصدر تنميتها وزيادتها، ولأن الرجل هو الذي يعول الأسرة بما فيها المرأة التي لا يمس نصيبها المفروض لها بسوء، فالتسوية بينهما ليست من العدل، فالمرأة في الإسلام دائمة معالة ونفقتها واجبة على الأب حتى تتزوج وعلى الزوج بعد ذلك، فإن مات زوجها فنفقتها واجبة على أولادها حتى تموت، كما أن

مما يدعوننا إلى الاعتراف بمدى تسوية الإسلام والقرآن بين الرجل والمرأة ومدى تكريمها قياسًا على وضعها المهين لدى الآخرين في غير دين الإسلام[®].

ثالثًا. اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هو عدل وتسوية:

وضح العلماء حكمة تقسيم التركة وتوزيع الأنصبة على الذكور والإناث فقالوا: إن اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث من المتوفى هو عدل وتسوية، بعد أن كانت محرومة تمامًا في الشرائع والقوانين غير الإسلامية، وحكمة تميّز الرجل عليها: أنه يتحمل تبعات الأسرة بحكم رياسته عليها، حتى لو كانت الزوجة غنية، فإن نفقتها على زوجها، على أنه قد توجد صور تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، بل قد تفوقه: كالبنت مع الأعمام، فلها النصف، ولجميع الأعمام النصف الآخر، ولم يتميِّز الرجل على المرأة إلا في حالة واحدة وهي: أن يكون أحدها ويرث معها بالتعصيب.

إن الإسلام حين جعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث في مثل هذه الحالة، سلك طريقًا عادلًا، يتبين من الإشارة إلى وضع المرأة في الشرائع الأخرى من هذه الجهة، فقد كان الميراث عند قدماء اليونان والرومان لمن يصلح للقيام بشئون الأسرة ومباشرة الحروب، وللمورث أن يختار في حياته من يقوم بمقامه في الحقوق

® في "المساواة بين الرجل والمرأة في علاج النشوز" طالع: الشبهة السابعة، من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). وفي "مساواة المرأة بالرجل في القصاص" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة الثانية عشرة، من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية).

وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، وما به الفضل قسمان: فطري، وكسبي، فالفطري: هو أن مزاج الرجل أقوى وأكمل وأتم، والكسبي: هو أن الرجل أقدر على الكسب والاختراع والتصرف في الأمور، والزوج - كما عبر بعض الكتاب - أشبه برُبَّان السفينة يَمُخَّرُ^(٢) بها عُبَاب^(٣) الحياة الزوجية، بأموج مشكلاتها وأغوار^(٤) مفاجأتها، ولو قُدر لهذه السفينة السير في مياه ساكنة وأمواج هادئة، كسب الربان هذه الفرصة كثيرًا، وتقدمت سفينته إلى الأمام في أمان يجعله يقطع من المسافات في طريق السعادة الزوجية ما لا يستطيعه لو هاج البحر وتلاطمت أمواجه وثار غضبه، تلك الحالة التي تقلق الربان وتشوش عليه فكره، وتتطلب منه حزمًا ويقظة؛ ليحتفظ بتوازن السفينة، وينجو من خطر محقق على الأقل، فوق ما ضاع منه من تقدم إلى الأمام^(٥).

وبهذا العرض اتضح لنا أن الضرورة تقتضي أن يكون هناك قِيَم تُوكَل إليه الإدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة، وما ينتج عنها من نسل، وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من رئيس مسئول، وإلا ضربت الفوضى أطنابها^(٦)، والرجل بما

٢. يَمُخَّرُ: مَحَرَّت السفينة: جرت تشق الماء.

٣. عُبَاب الشيء: أوله أو معظمه.

٤. أغوار: أسرار.

٥. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٩١: ٤٩٣.

٦. مرجع سابق، ج ٣، ص ٢٤ بتصرف.

٦. الأطناب: جمع الطنْب، وهو الطَّرْف أو الناحية.

حرمانها أصلاً ليس من العدل، فقد تكون المرأة غير ذات زوج لينفق عليها فتكتفي بما ورثته من الميت^(١).

رابعاً. الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية وكسبية:

جعل الله تعالى القوامة في جملة الرجال لا في أحادهم؛ لأن الغالب أنهم أفضل في التدبير والرأي وطلب المعاش من النساء في أحوال كثيرة، وأنهم الذين يتولون الإنفاق، والله تعالى جعلهم بهذا الوصف في مقابلة أنه جعل النساء حافظات للغيب على الرجال مؤتمنات على ما يتصل بتدبير المنزل، فلكل فريق في ذلك من الحظ ما ليس للآخر، والمراد بالقوامة، كما قال الإمام محمد عبده في تفسيره: هو الرياسة التي يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختياره، وليس معناها أن يكون المرءوس مقهوراً مسلوب الإرادة، لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قِيَمًا على الآخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه، أي: ملاحظته في أعماله وتربيته، ومنها: حفظ المنزل وعدم مفارقتها.

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض في قوله ﷺ:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (النساء: ٣٤) هو تفضيل الرجال على النساء،

والحكمة في هذا التعبير هي عين الحكمة في قوله: ﴿وَلَا

تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (النساء: ٣٢)،

١. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر،

مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٩١: ٤٩٣.

® في "ميراث المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة الخامسة، من الجزء الثامن عشر (قضايا المرأة).

في غيبة الآخر، وهذه الرقة في العاطفة والانفعال السريع في الوجدان، والثورة القوية في المشاعر التي تجعل الجانب العاطفي - لا الفكري - هو المنبع المستعد أبداً بالفيض، المستجاش دائماً بأول لمسة، فكل ذلك من مستلزمات الأمومة؛ لأن مطالب الأمومة لا تحتاج إلى التفكير الذي يسرع أو يبطئ، وقد يستجيب أو لا يستجيب، فهذا كله هو الوضع الصحيح للمرأة حين تؤدي وظيفتها الأصلية، وهدفها المرسوم.

والرجل من جانب آخر مكلف بصراع الحياة في الخارج، سواء كان هذا الصراع مجابهة الوحوش في الغابة، أو قُوى الطبيعة في السماء والأرض، أو نظام الحكومة وقوانين الاقتصاد، وكل ذلك لاستخلاص القوت، ولحماية ذاته وزوجه وأولاده من العدوان. هذه الوظيفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هي المنبع المُستجاش^(١)، بل ذلك يضرها ولا ينفعها، فالعاطفة تنقلب في لحظات من النقيض إلى النقيض.

لكن هذا ليس معناه الفصل الحاسم القاطع بين الجنسين، ولا معناه أن كلاً منهما لا يصلح أي صلاحية لعمل الآخر، فإذا وجدت امرأة تصلح للحكم أو القضاء، أو حمل الأثقال، أو الحرب أو القتال، وإذا وُجد رجل يصلح للطهي وإدارة المنزل، أو الإشراف الدقيق على الأطفال، أو الحنان الأنثوي، أو كان سريع التقلب بعواطفه ينتقل في لحظة من النقيض إلى النقيض، فكل ذلك أمر طبيعي ونتيجة صحيحة لاختلاط الجنسين في كيان بعضهما، ولكنه خلو من الدلالة المزيفة التي أراد أن يلصقها

يحتوي كيانه من قدرة على الصراع، واحتمال أعصابه لتنتاجه وتبعاته، فهو أصلح من المرأة في أمر القوامة على البيت، بل المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره فيخضع لرغباتها، بل تحتقره بفطرتها ولا تقسم له أي اعتبار[®].

خامساً. اختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفقاً لاختلاف الطبيعة البيولوجية لكل منهما:

تختلف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة وفقاً لطبيعة كل منهما، ومن ثمَّ ظن بعض الزاعمين أن هذا ضد المساواة، ولكن الأمر على عكس ما ذهبوا إليه، ويُجَلِّي محمد قطب هذه الحقيقة فيقول: إن المساواة في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقول، فالرجل والمرأة هما شقاً الإنسانية وشقاً النفس الواحدة، أما وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟! هل في وسع أحد أن يبدل طبائع الأشياء فيجعل الرجل يشارك المرأة في الحمل والولادة والإرضاع؟

واختصاص أحد الجنسين بالحمل والرضاعة يستتبعه أن تكون مشاعر الجنس وعواطفه وأفكاره مهياة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم، والتَّمسُّي مع مطالبه الدائمة، إن الأمومة بكل ما تحتويه من مشاعر نبيلة أو أعمال رقيقة، وصبر على الجهد المتواصل، ودقة متناهية في الملاحظة وفي الأداء، هي التكييف النفسي والعصبي والفكري، الذي يقابل التكييف الجسدي للحمل والإرضاع، فكلاهما متمم للآخر متناسق معه، بحيث يكون عجباً أن يوجد أحد

® في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة، من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام).

١. المُستجاش: المتدفق.

به شَذَاذ الآفاق في الغرب المُتَحَلِّ أو المشرق المتفكك^(١).

الخلاصة:

• ليس هناك أي وجه للتناقض بين آيات القرآن الكريم بشأن تفضيل الرجل على المرأة والمساواة بينهما، إذ إن الله ﷻ قرر أن المرأة جزء من كيان الرجل، خلقت من ضلعه، وخلقها الله ﷻ ليسكن الرجل إليها ويأنس بها.

• سوى القرآن الكريم والإسلام العظيم بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة منها: الحقوق الإنسانية، الخُلُقَة، الإيمان والتكاليف الشرعية، التربية والتهذيب، العلم العيني والكفائي منه، الأخلاق من: طهارة القلب والقصد واللسان والجوارح، العقوبات المحددة فيها وغير المحددة من أجل: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ الأمن، العمل بالإسلام والعيش به بما يتفق مع خلقها ووظيفتها في الحياة، حق الميراث، الإقرارات والعقود والتصرفات... إلخ.

• مجرد اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هو عدل وتسوية، فهو وسط بين من حرمها تمامًا من الشرائع والقوانين غير الإسلامية، وبين من أعطها أكثر من حقها، وهذا من الظلم أيضًا. وحكمة تميّز الرجل عليها أنه يتحمل تبعات الأسرة بحكم رياسته.

• الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية وكسبية، فالفطرية: هي أن مزاج الرجل أقوى وأكمل وأتم، والكسبية: هو أن الرجل أقدر على الكسب

١. شبهات حول الإسلام، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ٢٣، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م، ص ١١٦ وما بعدها.

الشبهة الخامسة عشرة

توهم تناقض القرآن في تقدير مُدَّة الحمل والرضاع^(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك اضطرابًا بين قول الله تعالى: ﴿حَمَلَتُهُ أُمَّهُ، وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَلُّهُ، فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان: ١٤)، وقوله ﷻ: ﴿وَأُولَادَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾

(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.

﴿يَتِمُّ الرِّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، يبين أن أمد الفصال عامان، وهما أربعة وعشرون شهراً، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر، فتعيّن كونها أمداً للحمل، وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم^(٢).

الخلاصة:

لا يوجد أدنى تعارض بين قوله ﷺ: ﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان: ١٤)، وقوله ﷺ: ﴿وَأَوْلَادُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣)؛ وبين قوله ﷺ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥)؛ لأن العامين أربعة وعشرون شهراً، فعندما تُطرح من الثلاثين يتبقى ستة أشهر، فتصبح هي أقل مدة للحمل، ويتفق هذا مع ما استقر عليه رأي الأطباء.

الشبهة السادسة عشرة

توهّم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين

وعدم إيمانهم^(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود شيء من التناقض بين قوله ﷺ: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ (٣) (الكافرون)، وقوله ﷺ: ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ (العنكبوت: ٤٧).

﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٢٢)، وقوله ﷺ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥).

ويتساءلون: كيف تكون مُدَّة الحمل والرضاع حولين كاملين في الموضعين الأولين، وثلاثين شهراً في الموضع الثالث؟! ألا يخالف هذه معطيات العلم الحديث؟

ويهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن الكريم مادام فيه هذا الاضطراب والتناقض.

وجه إبطال الشبهة:

القرآن يفسر بعضه بعضاً، ويتفق مع نتائج العلم الحديث، فمدَّة الرضاع وحده عامان، لكن مدَّته مع الحمل ثلاثون شهراً؛ إذ أقل الحمل ستة أشهر.

التفصيل:

اتفاق مدلول الآيات القرآنية الخاصة بتحديد مدة الحمل والرضاع مع نتائج العلم:

إن الذي لديه أدنى دراية بالقرآن الكريم، يعلم حق العلم أنه لا يوجد أي تعارض بين آياته الكريمة؛ فبالجمع بين آيتي سورة لقمان وسورة البقرة، وبين آية سورة الأحقاف، يدرك أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، فقوله ﷺ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥) لا يُعرف منه - بانفراده - أقل مدة للحمل، ولكنه بضم بعض الآيات الأخرى إلى هذه الآية، تُعلم أقل مدة للحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة صرّحت بأن أمد الحمل والفصال^(١) معاً ثلاثون شهراً، وقوله ﷺ: ﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان: ١٤)، وقوله ﷺ: ﴿وَأَوْلَادُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

١. الفِصَال: الفِطَام.

٢. أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ج ٧، ص ٣٨٦.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.

يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ (يونس) ^(١)، فليس الحكم منسحباً على المخاطبين جميعاً، بل على فئة بعينها من الكفار.

فهؤلاء الذين لا يعبدون الله في المستقبل هم الذين حق عليهم قضاء الله وقدره، فإنهم يستمرون على الكفر ويموتون عليه، لا يقع منهم الإيمان بأي حال من الأحوال، فقد سبق عنهم في علم الله ذلك. أما غيرهم من الكفار، فاحتمال إيمانه وارد.

ثانياً. وصفت الآية الكافرين بالجملة الاسمية التي تدل على ثبات صفاتهم:

عبر القرآن على لسان النبي ﷺ في الجملة الأولى بقوله ﷻ: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٢) (الكافرون) بالفعل المضارع - في كل من الفعلين - الدال على الحال، أي: لا أعبد ما تعبدون بالفعل، ثم قال: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ (٤) ﴿وَلَا أَسْتَعْبِدُونَ مَّا عَبَدُ﴾ (٥) (الكافرون)، فعبّر عنهم بالجملة الاسمية، وعنه هو بالفعلية، أي: ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعبد، وبعد ذلك قال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ (٦) ﴿وَلِي دِينِ﴾ (٦) (الكافرون)، فعبّر عنه بأنه ليس متصفاً بعبادة ما يعبدون، ولا هم عابدون ما يعبد، فكان وصفه هو ﷻ في الجملتين بوصفين مختلفين؛ بالجملة الفعلية تارة، وبالجملة الاسمية تارة أخرى، فكانت إحداهما لنفي الوصف الثابت، والأخرى لنفي حدوثه فيما بعد.

أما هم فلم يوصفوا في الآية إلا بالجملة الاسمية

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٦٩ بتصرف. البيان في درء التعارض بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق، ص ٩٤.

ويتساءلون: كيف يقرّر الله في الآية الأولى على لسان نبيه ﷺ أن الكافرين لا يعبدون الله، ولن يعبدوه على سبيل التأييد، في حين تفيد الآية الثانية أن من الكافرين من يؤمن بالله بعد كفره؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم.

وجهاً إبطال الشبهة:

(١) الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفار وليس لأشخاص معينين.
(٢) وصفت الآية الكافرين بالجملة الاسمية التي تدل على الثبات، وقيل: إن كلمة "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية تقديرها "عبادتكم".

التفصيل:

أولاً. الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفار، وليس لأشخاص بعينهم:

فقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا أَسْتَعْبِدُونَ مَّا عَبَدُ﴾ (٣) (الكافرون)، يدل ظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبداً، مع أن المتأمل في الآية الكريمة يجد أنه خطاب لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كافرين، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم - حينئذ - مؤمنون وليسوا كافرين، وإن كانوا منافقين، فهم كافرون في الباطن، فيتناولهم الخطاب.

ويرى بعض العلماء أن الآية من العام المخصوص، فالخطاب في خصوص الأشقياء، الذين سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم يموتون على الكفر، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا

الاسمية التي تصف الحال ولا تتناول المستقبل، وقيل أيضًا: إن لفظة "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية، أي: "عبادتكم".

الشبهة السابعة عشرة

توهم تناقض القرآن بشأن مصير من اتخذ
غير الإسلام ديناً (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْآزِمَةِ﴾ (آل عمران: ٥٥)، وقوله ﷺ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ٨٥). ويتساءلون: كيف يمدح الله الذين اتبعوا عيسى - وهم النصراني - في موضع، مقررًا أنه سيجعلهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم يثبت في موضع آخر أن من يتخذ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى ادعاء أن القرآن الكريم من صنع البشر.

وجها إبطال الشبهة:

(١) الإسلام توحيد الله، وعقيدته عقيدة كل الأنبياء، وشريعته خُتِمَت بها الشرائع السماوية، فوجب على كل أتباع الرسالات السابقة اتباعها.

(٢) من آمن بعيسى ﷺ واتبعه فهو مسلم، فإذا بُعث محمد ﷺ لا يسعه إلا اتباعه.

(*) موقع المتصرين. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. موقع إسلاميات.

التي تدل بطبيعتها على الثبات والاستقرار، أي: ثبات حال الكافرين، ولم يكن فيما وُصفوا به جملة فعلية من خصائصها التجدد والحدوث، فلم يكن فيها ما يتعرض للمستقبل^(١).

وهذا البيان اتضح لنا أن الذي تناوله الآية هو الكافر الثابت على كفره إلى يوم الدين، لا الكافرون عمومًا.

وقيل: إن "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية، أي أن "ما" مصدرية بمعنى: لا أعبد عبادتكم الباطلة، ولا تعبدون عبادتي الصحيحة، ودليل ذلك من السورة قوله ﷺ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون)، فأحاطهم على عبادتهم، ولم يُحْلَمْهم على معبودهم. ومما تبين يتضح لنا أن المقصود بقوله: "تعبدون" إنما هو عبادتكم الباطلة، وليس بمعنى الفعل المضارع الذي من خصائصه التجدد والاستمرار.

الخلاصة:

• ليس هناك تناقض بين آيات القرآن الكريم، ففي الموضع الأول يتناول الخطاب جنس الكفار بصفة عامة، وليس أشخاصًا بعينهم، وقد يكون هذا الموضع من العام المخصوص، فالخطاب في خصوص الأشقياء، أولئك الذين سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم يموتون على الكفر، أما غيرهم فإيانه وارد في المستقبل.

• ولم يكن فيما وُصف به الكفار جملة فعلية من خصائصها التجدد والحدوث بل خوطبوا بالجملة

١. أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ج ٩، ص ٥٨٢، ٥٨٣.

أولاً. الإسلام هو دين التوحيد، وعقيدة كل الأنبياء،
وشريعة ختمت بها الشرائع السماوية، فوجب على كل
اتباع الرسل السابقين اتباعها :

الإسلام هو إخلاص الدين لله بالتوحيد، وهو
إسلام الوجه لله تعالى، فلن يقبل الله من أحد ديناً غير
الإسلام، وهو في الآخرة من الذين وقعوا في الخسران
مطلقاً قال ﷺ: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران)، فقد
رفض الله ﷻ دين من أراد ديناً سوى دين الله، ذلك
الدين الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، وهو
عبادته وحده لا شريك له، والذي استسلم له من في
السموات والأرض طوعاً وكرهاً، فالؤمن مستسلم
بقبله وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرهاً، فإنه تحت
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يُخالف ولا
يُمانع (١).

فالإسلام بوصفه عقيدة هو دين جميع الأنبياء
 والمرسلين قال ﷺ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾
(آل عمران: ١٩)، وقال عن إبراهيم: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مَثَلًا بَلَّغْتُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (الحج: ٧٨)،
وقال ﷺ: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنَئِي إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٢)
(البقرة)، وقال ﷺ: ﴿ قُولُوا ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا

أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنَّا وَمَا نُنزِلُ بِإِذْنِ رَبِّنَا وَمَا أَوْقَى
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة).

أما الإسلام كشرعية - قواعد وأحكام وآداب - فقد
حوى بعض مضامين شرائع الرسالات السابقة
وخالفها في بعض آخر، وهو - بهذا المفهوم - الرسالة
الخاتمة التي جاء بها محمد ﷺ، ووجب على الخلق أجمعين
من يوم أن تصلهم دعوته أن يؤمنوا به ويطرحوا ما هم
عليه من شرائع ومذاهب، وبالتالي فلن يقبل منهم بعد
بعثة محمد ﷺ سوى الإيمان برسالته - الإسلام - عقيدة
وشريعة، ومن ابتغى غيره باء بالخسران المبين.

فكل من آمن بنبيه وأطاعه فله الجنة، وأما بعد بعثة
النبي ﷺ، فقد نسخت شريعته الشرائع ونسخ دينه
الأديان، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فهذا معنى
الآية الأخرى.

ويؤيد ذلك ما جاء عن سلمان أنه قال: سألت
النبي ﷺ عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من
صلاتهم وعبادتهم فنزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِغِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٢)، وقال السدي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِغِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة) نزلت في
أصحاب سلمان الفارسي، بينما هو يحدث النبي إذ ذكر

٢. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١ / ١٦٥)، تفسير سورة
البقرة، رقم (٦٣٣).

١. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مرجع سابق، ج ١،
ص ٣٧٨.

أصحابه فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبياً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله: "يا سلمان، هم من أهل النار"، فاشتد ذلك على سلمان، فأنزله الله هذه الآية^(١).

فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى ﷺ حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى، كان هالكاً، وإيمان النصارى: أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد، فمن لم يتبع محمداً منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً.

وهذا لا ينافي ما جاء عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰرِئِينَ وَالصَّٰبِغِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة)، فأنزله الله تعالى بعد ذلك: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾ (آل عمران)، فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً، إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد ﷺ بعد أن بعثه به، فأما قبل ذلك، فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة؛ فاليهود: هم أتباع موسى ﷺ الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم^(٢)، فلما بعث عيسى

١. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٦٦)، تفسير سورة البقرة، رقم (٦٣٥).

٢. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٤٨.

وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، فلما بعث الله محمداً خاتماً للنبيين ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقاً.

ومن النصوص الصريحة في هذا الباب حديث أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"^(٣).

ثانياً. من آمن بعيسى ﷺ واتبعه فهو مسلم، فإذا بعث محمد ﷺ لا يسعه إلا اتباعه:

في الآية: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ٥٥)، يقول الله ﷻ لعيسى ابن مريم: إنني ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين كفروا إلى يوم القيامة، وقيل: إن النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة، فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق أو غرب، فهم - أي اليهود - في كل بلد مستذلون، وقيل: إن عيسى مرفوع عند الله، ثم ينزل قبل يوم القيامة، فمن صدق عيسى ومحمد - عليهما السلام - وكان على دينهما، لم يزالوا ظاهرين على من فارقهم إلى يوم القيامة^(٤).

وذكر أنه لما تأكد لعيسى ﷺ عناد بني إسرائيل وإصرارهم على الكفر، أراد أن يميّز بين أنصاره الذين

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب

الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس (٤٠٣).

٤. انظر: الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٢٧.

ذلك مما لا يصح الاشتراك فيه بين المسلم والكافر، ولذلك قال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ (آل عمران: ٥٥) (٢). أي يوم القيامة، وقد قال ﷺ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (النساء: ١٤١) فهذا في معنى تفضيل المؤمنين على الكافرين.

الخلاصة:

• لا تعارض بين الآيتين؛ إذ الإسلام هو إخلاص الدين لله بالتوحيد، وإسلام الوجه لله ﷻ، وهو دين الله الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، وهو عبادته وحده لا شريك له، فالإسلام عقيدة، وهو استمرار لعقيدة التوحيد التي تتابع بها الرسل من آدم إلى محمد - صلوات الله عليهم أجمعين -.

• أما الإسلام شريعة، فقد وافق بعض الشرائع السابقة في بعض الأحكام وخالفها في بعض آخر، وواجب على الخلق أجمعين أن يؤمنوا برسالة الإسلام عقيدة وشريعة - كما جاء بها محمد ﷺ - ويدعوا غيرها، ومن ابتغى غير ذلك خاب وخسر.

• الذين اتبعوا عيسى عليه السلام على فطرته وسنته هم من أهل الإسلام، وهم الذين ناصروه وآزره، وهم الذين يصدقون عيسى ومحمداً - عليهما الصلاة والسلام - بعد نزول عيسى من السماء، وهم الحواريون المخلصون لدعوته والمؤمنون بما جاء به.

وقيل: إن المراد أن الله جعل الذين اتبعوا عيسى

آمنوا به من الكافرين، فقال لهم: من منكم ينصر دين الله، ويساعدني على تبليغ ما أمرت به؟ فقال أصفياؤه وخلصاؤه - وكانوا اثني عشر رجلاً، وهم الحواريون -: نحن أنصار الله المخلصون لدعوته والمؤمنون بما جئت به، فاشهد بذلك لنا يوم القيامة، ثم توجهوا إلى الله تعالى أن يكتبهم مع الذين شهدوا بوحدانيته، وأقروا بربوبيته، واتبعوا رسول الله ﷺ، قال الله تبارك وتعالى:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران)، وقد دعا الله تبارك وتعالى أتباع النبي محمد ﷺ أن ينصروا دين الله، كما فعل الحواريون، قال ﷺ: ﴿بَيِّنَاتُ الَّذِينَ ءَأْمَنُوا كَوْنُ أَنْصَارِ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْخَوَارِجِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَأْمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (الصف).

فأمر هؤلاء الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله عيسى عليه السلام، فقالوا: آمنا، واشهد بأننا مسلمون لك واشهد يا عيسى بأننا مسلمون لله، قال ﷺ: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِينَ أَنْ ءَأْمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمْنَا وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (المائدة) (١).

وقيل: إن المراد من قوله ﷺ: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ٥٥)، أنه جاعلهم فوقهم في كثير من مصالح الدنيا؛ لأن ذلك يصح الاشتراك فيه، دون ما يتصل بأمر الآخرة لأن

٢. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ٨٦، ٨٧.

١. دراسات في القرآن الكريم، د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ٢١٨، ٢١٩.

فوق الذين كفروا في كثير من مصالح الدنيا.

٣) شرع الإسلام الحرب والقتال لأهداف محددة ومشروعة، ولم تشرع لمجرد العدوان على الآخرين بدون وجه حق كما يدعي المبطلون.

الشبهة الثامنة عشرة

توهم تناقض القرآن بشأن حرية العقيدة والإكراه عليها (*)

التفصيل:

أولاً. الموضع الأول نزل في الأنصار خاصة، ولكن حكمه شامل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

ورد عن سعيد بن جبير وغيره في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، أنه قال: نزلت في الأنصار خاصة؛ حيث كانت المرأة منهم إذا كانت مقلتاً^(١) وولدت ولداً تنذر لتجعلنّه في اليهود ملتمةً بذلك طول بقائه، فجاء الإسلام وفيهم من هؤلاء النسوة، فلما أُجليت النضير، قالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا وإخواننا فيهم!! فسكت عنهم رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، فقال النبي ﷺ: "خيرٌ وأصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم، فأجلوهم معهم"^(٢). ولكن حكمها عام شامل الخلق كافة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول^(٣).

ثانياً. الإسلام لم يكره أحداً على اعتناقه لكثير من الأسباب:

الإسلام لم يكره أحداً على اعتناقه، وذلك يظهر جلياً

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين تناقض القرآن في قوله ﷺ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، وقوله ﷺ: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩)، مع قوله ﷺ: ﴿قَلِيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة)، ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في الموضع الأول والثاني حرية الاعتقاد، وأنه لا إكراه في الدين، ثم يأمر في الموضع الثالث بإكراه الناس على الدين وقتال الذين لا يؤمنون به؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم ووصفه بالتناقض.

وجوه إبطال الشبهة:

١) الموضع الأول نزل في الأنصار خاصة، ولكن حكمه شامل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٢) الإسلام لم يكره أحداً على اعتناقه للعديد من الأسباب النبيلة.

(*) الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم"، مجمع البحوث الإسلامية، مرجع سابق.

١. المقلات: هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.
٢. أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٤٠٩)، تفسير سورة البقرة، آية (٢٥٦)، برقم (٥٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٣٣٩).

٣. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٢، ج ٢، ص ٢٧، ٢٨، بتصرف.

﴿ فِي الدِّينِ ﴾ (البقرة: ٢٥٦) [®].

ثالثاً. الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة منها:

يشرح د. البوطي هذه الأسباب ذاكراً منها:

١. دفع الظلم والعدوان عن أرض الإسلام لقول الله ﷻ: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (البقرة).
٢. المحافظة على اليهود والمواثيق، فإذا كان بين دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبية عهد أو مواثيق، وأخلت تلك الدولة بتلك العهود، كان ذلك مُسَوِّغاً لقتالها لقول الله ﷻ: ﴿ وَإِنْ كَثُرُوا أَيَّمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (التوبة)، ويُفهم من هذه الآية أن المشركين إذا نقضوا عهدهم جاز قتالهم.

٣. إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة الإسلامية، فمن المعلوم أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، وأن بعثة النبي ﷺ للناس كافة، ومعنى هذا أنه يجب أن تصل إلى كل أمة وأن تدخل كل بلد، فكل من يقف في طريق الدعوة ويصد عن تبليغها من طواغيت متجبرين وحكام متألهين، يجب أن يزاحوا عن الطريق؛ حتى تصل الدعوة إلى الشعوب نقيّة صافية واضحة، والشعوب هي التي تقرر مصيرها؛ إن شاءت أن تدخل

[®] في "لا إكراه في الدين" طالع أيضاً: الوجه الثالث، من الشبهة الحادية عشرة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي ١). وفي "دلالة انتشار الإسلام في عصور الضعف على اعتناقه طواعية" طالع أيضاً: الوجه الثالث، من الشبهة الرابعة، من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).

في العديد من الآيات الكريمة، كقوله ﷻ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، وقوله ﷻ: ﴿ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس)، وقوله ﷻ: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (الغاشية).

وهناك العديد من الأسباب التي جعلت الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه، منها أن الإكراه:

- يقهر النفس الإنسانية ويذلها.
- يولد النفاق وينتج أفرادًا يتربصون بالأمّة ويسارعون إلى خيانتها وتحطيمها من الداخل.
- يحطم الشخصية الإنسانية ويقتلها.
- يورث في القلوب الأحقاد، ويزرع في النفوس الضغائن.
- ينزع إلى النفور، ويرسخ في النفس ردود الفعل والانفجار حين تسنح الظروف.
- يسيء إلى سمعة الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

- يجعل عمل المرء المُكْرَه غير مقبول عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له، والمُكْرَه على الإيمان خوفًا، لن يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى خالصًا، وما كان كذلك من الإيمان فهو غير مقبول.

لهذا كله دعا الإسلام الناس جميعًا إلى الدخول فيه عن إيمان وقناعة واختيار، لا عن كره وإجبار، وأعلن على مسامع الدنيا شعاره الثابت ^(١): ﴿ لَا إِكْرَاهَ

١. حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله ناصح علوان، دار السلام، مصر، ط ٤، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤ م، ص ٣١: ٣٣.

في الإسلام عن طوعية واختيار، وإن شاءت أن تبقى على دينها وتدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل حمايتها من العدوان.

ومما يؤكد أن الهدف من القتال هو إزاحة الطواغيت والحكام المتألهين، موقف ربّعي بن عامر مع رستم قائد جيش الفرس حين تحدّاه، وقال: "إنما بعثنا من أجل أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، ولو كان الإسلام يفرض وجوده واعتناقه بقوة السيف والإكراه لما قبِلَ الرسول ﷺ الجزية من صاحب "أيلة" وهي بلدة بفلسطين تُعرف الآن ببيلات، ومن أهل "جرباء"، ومن أهل "أذرح" بعد أن انسحبت أمامه جحافل^(١) الروم يوم خرج لقتالهم يوم تبوك، فإن طبيعة النصر تدفع المرء إلى الظفر بأكبر قسط منه، ولكن رسول الله ﷺ أبى أن يجارب أهل هذه البلاد لما وجد جنوحهم إلى السلم؛ امتثالاً لقوله ﷺ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال) (٢).

وبهذا الشأن وتحت عنوان "شبهة آية السيف" كتب د. عبد الصبور مرزوق - مُفندًا هذه المقولات الظالمة في حق الإسلام، ومزيليًا شبهة التناقض وحالة الالتباس المثارة في هذا الشأن - فقال: "كثيرون من المبشرين والمستشرقين الظالمين للإسلام يقولون: إن الإسلام شرع القتال - الجهاد - لحمل الناس على الدخول فيه

بالقوة، وإنه انتشر بحد السيف. ويستدلون بأن في القرآن آية تعارفَ المفسرون المسلمون على أن يسموها "آية السيف"، وأنها نَسَخَتْ مائة وعشرين آية من القرآن تسمح أو تدعو إلى الرفق والمسالمة. وهنا تكون لنا وقفة: فقد أشرنا من قبل إلى أن الواقع في بلاد الإسلام يؤكد أنه دخل وانتشر في بلاد لم تدخلها أي جيوش مسلمة ولا حدثت فيها أي معارك قتال. ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا كلها خير شاهد على ذلك وكذلك مناطق وسط أفريقيا وجنوبها الشرقي والغربي، فهذه شهادة الواقع على بطلان هذه المقولة.

ونعود إلى الآية التي سموها "آية السيف"، فقد قال بعضهم: إنها قوله ﷺ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة)، وواضح من منظوقها أنها تدعو المسلمين إلى التعامل مع أعدائهم بالمثل: كما يقاتلونكم فقاتلوهم كذلك. وقال آخرون: إن هذه الآية هي قول الله ﷻ:

﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة)، يقول د. يوسف القرضاوي: وهذه الآية نزلت في مشركي العرب الذين نكثوا العهد وأخرجوا المسلمين من ديارهم وبادروهم

بالقتال. وهذا ما يشير إليه قوله ﷺ: ﴿الْأَنْفَالُ لِقَاتُكُمْ فَمَا نَكَلُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ

١. الجحافل: جمع الجَحْفَل، وهو الجيش الكبير.

٢. حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله ناصح علوان، مرجع سابق، ص ٤٣: ٤٩ بتصرف.

بَدَّوْكُمْ أَوْلَىٰ مَرْءٍ أَنْخَسَوْنَهُمْ ۗ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ (التوبة).

ويضيف د. يوسف القرضاوي: وقبل هذه الآية نقرأ قوله تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِيبٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ (التوبة)، ويأتي بعدها قوله ﷺ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ (التوبة)، فالسياق لا يتحدث عن أي عدوان ولا عن أي قتال، إلا مع الذين نقضوا العهد أو أعانوا الأعداء على قتال المسلمين، ولا أظن أحداً - مسلماً أو غير مسلم - ينكر هذا الحق في مواجهة من ينقض العهد أو يساعد العدو، فشأنه في هذه الحالة شأن عدو تجب مواجهته.

ونعود إلى آية السيف - وما زلنا مع بحث د. القرضاوي - فقد قال آخرون: إن آية السيف هي قوله ﷺ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ (التوبة)، وهذه الآية نزلت بعد غزوة تبوك، التي كانت في قتال مع دولة الروم البيزنطية، وواضح من قوله ﷺ: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ أن المراد: حتى لا يعودوا إلى قتالكم مرة أخرى، ويخضعوا للدولة الإسلامية ويدفعوا لها ضريبة حمايتهم.

على أن مما يوضح أن مقولة "آية السيف"، واعتبارها

دليل إدانة للإسلام، هي في حقيقتها مقولة ظالمة وتهمة ساقطة - قوله ﷺ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾ (الأنفال)، وبعدها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ۗ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ (الأنفال).

وخلاصة القول هي سقوط شبهة ومقولة: إن الإسلام دين السيف، أو إنه انتشر بحد السيف.

ومما تجدر الإشارة إليه أن في القرآن آيتين في سورة "المتحنة" تشكلان إطاراً عاماً متوازناً يحدد علاقة المسلمين بغير المسلمين في رؤية أخلاقية منصفة لطرفي التعامل - مسلمين وغير مسلمين - جوهرها: نسالم من يسالنا، ونعادي من يعاديننا. والآيتان الكريمتان هما قوله ﷺ: ﴿لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾ (المتحنة)، وأعتقد أنكم ترون - كما أرى - أن هذا الضابط الأخلاقي والإنساني العادل والمتوازن الذي حدّدته الآيتان السابقتان أعظم شاهد على إنصاف الإسلام لنفسه وللآخرين، لا يرفضه إلا من يكون العدوان بعض طباعهم فيعتدون ويعتدون، فإذا قام المعتدى عليهم برّد هذا العدوان صرخوا: هذا إرهابي يمارس الإرهاب، ومن حقنا أن نسحقه ونسقي الأرض من دمه؟!!

ألا ترون معي أن الإسلام في تعامله مع الآخرين عادل ومنصف وعظيم، وأنه يحفظ ويرعى حقوق الآخرين، ولا يُفَرِّطُ كذلك في حقه وحق أتباعه،

ومعياره في كل ذلك هو رعاية الحق والعدل^(١)®.

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي استدلت بها هؤلاء على زعمهم، وذلك للآتي:

- المقصود بالموضع الأول أنه خصوصية للأنصار؛ لأنه كان من أبنائهم وإخوانهم من يعيش بين اليهود؛ ملتصقين بذلك طول بقائه، فلما اعتنقوا الإسلام، أرادوا أن يُكرهوهم على الإسلام، فأبى النبي ﷺ ذلك، ونزلت الآية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ورغم ذلك، فإن الآية تنطبق على كافة الخلق؛ لأن حكمها عامٌ وشامل؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

- الإسلام لم يُكره أحدًا على الدخول فيه لأسباب عديدة، منها أن الإكراه:

- يقهر النفس الإنسانية ويذلها.

- يحطّم الشخصية الإنسانية ويقتلها.

- يورث في القلوب الأحقاد.

- يجعل إيمان المرء المكروه غير مقبول عند الله.

- يزرع النفاق في المجتمع وينتج أفرادًا متربصين خونة.

- يُسيء إلى سمعة الدعوة الإسلامية.

- يرسخ في النفس ردود الفعل والانفجارحين

١. رسائل إلى عقل الغرب وضميره، د. عبد الصبور مرزوق، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦م، ص ٢٥٣: ٢٥٦. ® في "أهداف القتال في الإسلام والحكمة من مشروعيته" طالع أيضًا: الوجه الثاني، من الشبهة الثانية. والوجه الأول، من الشبهة الرابعة. والوجه الأول، من الشبهة العاشرة؛ من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).

تسنع الظروف.

- الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة

منها:

- رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام.

- المحافظة على العهود والمواثيق.

- إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة الإسلامية.

الشبهة التاسعة عشرة

توهم تناقض القرآن بشأن القسم

بالأماكن والأزمان (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله

تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (١) ﴿النجم﴾ مقسمًا بالنجم،

وقوله ﷺ: ﴿وَهَذَا أَلْبَدُ الْأَمِينِ﴾ (٢) ﴿التين﴾ مقسمًا بمكة

المكرمة، وقوله ﷺ: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ (٣) ﴿البروج﴾ مقسمًا

بيوم القيامة، وبين قوله ﷺ: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾

(٧٥) ﴿الواقعة﴾ مقسمًا بمواقع النجوم، وبين قوله ﷺ:

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (١) ﴿البلد﴾، وقوله ﷺ: ﴿لَا أَقْسِمُ

بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (١) ﴿القيامة﴾، ويتساءلون: كيف يقسم الله

بشيء في موضع، ثم ينفي هذا القسم في موضع آخر؟

ويرمون من وراء ذلك إلى التأكيد على أن القرآن الكريم

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

من صنع البشر.

أي: أن تسجد، بدليل قوله ﷺ: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ (ص: ٧٥)، وقوله تعالى: ﴿لَسَاءَ لَعَابًا أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الحديد: ٢٩)، أي: ليعلم أهل الكتاب، وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥)، أي: فوربك.

ووردت زيادة "لا" في الشعر كثيرًا، كقول العجاج:
في بئر لا حورٍ سرى وما شعر

بإفكِهِ حَتَّىٰ رَأَى الصُّبْحَ جَشَرَ^(١)
فالحور: الهلكة، يعني: في بئر هلكة و "لا" زائدة.

الثاني: أن "لا" رد لكلام المشركين المكذبين للنبي ﷺ، وقوله: "أُقْسِمُ" إثبات مستأنف كقول القائل: لا والله. "فلا" رد لكلام تقدمها، ومنه قول الشاعر:

فلا وأبيك إبنة العامري
لا يدعي القوم أتي أفر
ولكن ضَعَّفَ هذا الوجه بأن حذف اسم "لا"
وخبرها غير جائز.

الثالث: أن "لا" للنفي، ولكن لا تنفي القسم، بل تنفي ما يُنبئ عنه من إعظام المُقسَم به وتفخيمه، كأن معنى: لا أُقسِمُ بكذا: لا أعظمه بإقسامي به، فإنه عظيم في نفسه، أُقسِم به أو لا، وهذا القول ذكره الزمخشري والألوسي.

الرابع: أن اللام لام الابتداء، والأصل: لأقسم،

وجه إبطال الشبهة:

للعلماء في معنى "لا" أربعة أوجه:

- "لا" صلة أو زائدة، والمعنى على الإثبات فلا نفي فيه.
- "لا" رد لكلام المشركين المكذبين للنبي ﷺ، وقوله "أقسم" إثبات مستأنف.
- "لا" لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام المُقسَم به وتفخيمه.
- "لا" اللام للابتداء، وإنما أشبعت فتحتها فتوَلَّد عنها ألف، وهذا مشهور في لغة العرب.

التفصيل:

للعلماء في معنى "لا" أربعة أوجه يفصلها د. أنور الحديدي على النحو الآتي:

أن الله ﷻ أقسم بالبلد الأمين، ويوم القيامة، وبمواقع النجوم، ويكون الكلام في "لا" واحدًا من أربعة أوجه:

الأول: أن "لا" صلة أو زائدة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة "لا" من غير قصد النفي، بل لتقوية الكلام وتوكيده كقول موسى ﷺ - فيما حكاه القرآن الكريم - لأخيه هارون ﷺ لما وجد قومه عبدوا العجل في غيبته: ﴿قَالَ يَهْرُونَ مِمَّنْ مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ (١٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (طه)، يعني: أن تتبعن.

وقوله تعالى لإبليس لما امتنع من السجود لآدم كما أمره الله: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (الأعراف: ١٢)،

١. جَشَرَ: طلع.

به، ولكن أقسم به وأنت غير حلُّ به، فلا تناقض أيضًا.

الخلاصة:

أن لا تعارض بين الآيات التي يقسم الله ﷻ فيها بمكة ويوم القيامة ومواقع النجوم، وبين الآيات التي يُوهم ظاهرها بعدم القسم؛ لأن "لا" في هذه الآيات لا تخرج على أربعة أوجه:

- إما أنها صلة أو زائدة ونُطقت لغير قصد النفي، بل التوكيد.
- وإما أنها ردُّ لكلام المشركين المكذبين للنبي ﷺ.
- وإما على أنها لنفي ما يبنى عليه القسم من إعظام المقسم به وتفخيمه.
- وإما على أن اللام لام الابتداء، أُشيعت فتحتها، وهذا مشهور في كلام العرب.

الشبهة العشرون

توهم تعارض القرآن بشأن قدر تفضيل

المجاهدين على القاعدين (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تعارضًا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٥﴾

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

أُشيعت فتحتها فتولدت منها ألف، والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف، والكسرة بياء، والضممة بواو.

فمثاله في الفتحة قول الراجز:

إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلَّتْ

وَلَا تَرْضَاهَا وَلَا تَمَلُّتْ

فالأصل: ترضها؛ لأن الفعل مجزوم بلا الناهية.

وفي إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير:

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَسْرِي

بِمَا لَأَقْتُ لَبُونِ بَنِي زِيَادِ

فالأصل: يأتك؛ لوجود الجازم.

وفي إشباع الضمة بالواو قول الراجز:

لَوْ أَنَّ عَمْرًا هَمَّ أَنْ يَرْقُودَا

فَأَنْهَضُ فَشُدَّ الْمُتَزَرَ الْمُعْقُودَا

يعني: يرقد، ويدل لهذا الوجه قراءة الحسن

والأعشى "لأقسم" من غير ألف. والوجه الأول

أرجحها جميعها^(١).

وقال علماء اللغة: إن هذا القسم يفيد تعظيم المقسوم

به، كما في سورة البلد، وكما في قوله ﷻ: ﴿فَلَا أَقْسِمُ

بِمَوْفِقِ الْجُبُورِ ۝٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝٧٦ إِنَّهُ

لَقَرْنٌ أَنْ كَرِيمٌ ۝٧٧﴾ (الواقعة)، وكقوله: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ

الْقِيَامَةِ ۝١ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢﴾ (القيامة)، فهذه كلها

أقسام.

وليس هذا من دقائق اللغة، وإنما هو من أولياتها،

ولكن القوم لا يعلمون، وإذا اعتبرت "لا" نافية

والجملة خبرية فهي مقيدة؛ أي: لا أقسم به وأنت حلُّ

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨٦: ٨٨ بتصرف.

هذه الآية؛ إذ يقول: إن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد في فضيلة نُصرة الدين ولا في ثوابه على ذلك، فتعيّن التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم، وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله: ﴿غَيْرِ أَوْلَى الضَّرَرِ﴾ (النساء: ٩٥)؛ كيلا يحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين، فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى، أو يظنوا أنهم مقصودون بالتحريض فتتكسر لذلك نفوسهم زيادة على انكسارها بعجزهم، ولأن في استثناءهم إنصافاً لهم وعذراً بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدوا.

ومما يؤكد هذا، ما جاء عن زيد بن ثابت أنه قال: نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه، ثم سُرِّي عنه^(١) فقال: اكتب، فكتبت - وكان زيد من كُتَّاب الوحي -: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)، وخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أَوْلَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (النساء: ٩٥)^(٢). فابن أم مكتوم فهم المقصود من نفي الاستواء، فظن أن التعريض يشملهم وأمثاله، فإنه من القاعدين؛ ولأجل هذا الظن عدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام^(٣).

١. سُرِّي عنه: ذهب ما به من هم.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أَوْلَى الضَّرَرِ﴾ (النساء: ٩٥) (٢٦٧٧)، وفي موضع آخر.

٣. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٧٠.

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ (النساء). ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في الآية الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة واحدة، وفي الآية الثانية يصرّح بتفضيل المجاهدين على القاعدين درجات؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن ليس من عند الله ما دام فيه هذا التعارض.

وجه إبطال الشبهة

فَضَّلَ اللهُ المجاهدين بالمال والنفس درجة على القاعدين غير أولي الضرر، في حين أنه ﷺ فَضَّلَ المجاهدين على بعضهم درجات، فمن نال كل الدرجات فقد نال درجة - أي: منزلة - عظيمة، ومن نال بعضها فقد نال درجة أقل، فلا تعارض بين الآيتين.

التفصيل:

فَضَّلَ اللهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر درجة، في حين أنه ﷺ فَضَّلَ المجاهدين على بعضهم البعض درجات:

إن الفهم الصحيح لمعنى الآيتين ينفي شبهة التعارض بينهما؛ فالمقصود بالآية الأولى أنه ليس من العدل أن يستوي المجاهدون وغير المجاهدين في الثواب الدنيوي والأخروي، فللذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﷻ درجة فوق الذين لا يجاهدون بالمال ولا بالنفس، أما أصحاب الأعذار الشرعية التي تمنعهم من الجهاد، فلا يدخلون في هذه المفاضلة؛ لأن أعذارهم كانت بمثابة الرخصة التي ترفع عنهم حرج الجهاد في سبيل الله مثل غيرهم من الأصحاء.

ومما يؤكد هذا الفهم ما ذكره ابن عاشور في تفسير

ومعنى كلمة "درجة" التي فضل الله ﷻ بها المجاهدين على القاعدين هي المنزلة، وليس معناها الأفراد، بل يقصد بها الجنس المعنوي، قال ابن عاشور: والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله ﷻ: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة)، والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر، وجيء بـ"درجة" بصيغة الأفراد، وليس أفرادها للوحدة، لأن درجة هنا جنس معنوي لا أفراد له، ولذلك أُعيد التعبير عنها في الجملة التي جاءت بعدها - تأكيداً لها - بصيغة الجمع بقوله: (درجات منه): لأن الجمع أقوى من المفرد، وتوطين "درجة" للتعظيم، وهو يساوي مفاد الجمع في قوله ﷻ: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ (النساء: ٩٦) (١).

وكما فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين غير أولي الضرر في المنزلة، فقد فضل الله أيضاً بعض المجاهدين على بعض منازل - درجات - فكلُّ يُثَاب حسب عمله، ولذلك قال ﷻ: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (النساء)، ويعلق الشيخ الشعراوي على هذه الآية فيقول: فالله ﷻ قد أعطى لأولي الضرر درجة، وفضل المجاهد في سبيل الله على القاعد من غير أولي الضرر درجات عدة، وساعة نسمع كلمة "درجة" فهي المنزلة، والمنزلة لا تكفي فقط للإيضاح الشامل للمعنى، ولكن هي المنزلة الاتقائية.

ولكن: هل تلك الدرجات لكل المجاهدين؟! بالطبع لا؛ لأننا لا بد أن نلاحظ الفرق بين الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد، وبين عملية الجهاد في ذاتها، فعملية الجهاد في ذاتها تحتاج إلى همّة إيمانية،

١. المرجع السابق، ص ١٧١، ١٧٢.

ولذلك جاء الحق بنص في سورة التوبة: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٠) وَلَا يُفْقَرُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٣١) (التوبة).

هنا يوضح الحق أنه لا يصحُّ لأهل المدينة والأعراب الذين حولهم أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله، ولا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة ورسول الله ﷻ في الشدة والمشقة، فكما ذهب إلى القتال يجب أن يذهبوا؛ لأن الثواب كبير، فلا يصيبهم تعب إلا وهم عليه أجر العمل الصالح، ولا يُعَانُونَ من جوع إلا وهم عليه أجر العمل الصالح، ولا يسرون في مكان يغيظ الكفار إلا وهم أجر العمل الصالح، ولا ينالون من عدو نيلًا إلا ويكتبه الله لهم عملاً صالحاً، فسبحانه يجزي بأحسن ما كانوا يعملون.

وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية، بسبع درجات؛ فواحد ينال الدرجات جميعاً، وآخر أصابه ظمأً فقط فنال درجة الظمأ، وآخر أصابه نَصَبٌ (٢) فأخذ درجة النصب، وثالث أصابته مخمصة (٣)، ورابع جمع ثلاث درجات. وعندما نقوم بحساب هذه الدرجات نجدها:

٢. النَّصَبُ: التعب.

٣. مَخْمَصَةٌ: الجوع الشديد.

الجنة مائة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كل هذا الفضل لعظم ما يقوم به المجاهد في سبيل الله.

الشبهة الحادية والعشرون

توهم تناقض القرآن حول مصدر الحسنه والسيئة (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷺ: ﴿وَأَنْ تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُصِبَتْ مِنْ سَيِّئَةٍ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٨)، وقوله ﷺ: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ٧٨). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في الموضع الأول أن مصدر الحسنه والسيئة هو الله ﷻ، ويقرر في الموضع الآخر أن السيئة من عند البشر؟ ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن والقول بتناقضه.

وجه إبطال الشبهة:

معنى الحسنه والسيئة في الآيتين مختلف؛ إذ إن:

- المراد بالحسنه والسيئة في الموضع الأول هو النعم والمصائب.
- المراد بالحسنه والسيئة في الموضع الثاني هو الطاعة والمعصية، أو النصر والهزيمة.

(*) الرد على ابن النخيلة اليهودي ورسائل أخرى، ابن حزم، دار العروبة، مصر، ١٩٦٠م.

١. الإصابة بالظماً.

٢. النَّصَب.

٣. الجوع.

٤. لا يطأون موطنًا يغيظ الكفار، أي: لا ينزلون

في مكان يتمكن فيه المسلمون منهم وييقون عليهم سلطانهم.

٥. النيل - التنكيل - بالعدو.

٦. النفقة الصغيرة والكبيرة.

٧. قطع أي وادٍ في سبيل الله.

هذه هي الدرجات السبع التي يجزي الله عنها بأحسن مما عمل أصحابها كما فسرها العلماء، فمن نال الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة، وكل مجاهد على حسب ما بذل^(١).

الخلاصة:

• لا تعارض بين الآيتين كما يدعي أصحاب هذه الشبهة، فالآية الأولى تقرر تفضيل الله ﷻ للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير ذوي الأعدار درجة، أي: منزلة عظيمة، في حين أن الآية الثانية تؤكد على تفضيل الله ﷻ للمجاهدين على بعضهم درجات، كل على قدر سعيه.

• حصر العلماء العطاءات الربانية الواردة في الآيتين رقم ١٢٠، ١٢١ من سورة التوبة بسبع درجات، قد تُنال كلها أو يُنال بعضها حسبها يقوم المجاهد، وهذه الدرجات السبع بعض عطاء الله للمجاهدين فقد جاء عن النبي ﷺ أن للمجاهدين في

١. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، ص ١٧١، ١٧٢.

التفصيل:

معنى الحسنه والسيئة في الآيتين مختلف؛ إذ إن:

١. المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول هو النعم

والمصائب:

المراد بالحسنة في الموضع الأول هو الخصب والرخاء، وبالسيئة الشدة والأمراض، فقد كانوا يقولون في مثل ذلك: إنها بشؤم محمد ﷺ؛ ينفرون العوام عن اتباعه، ورد الله عليهم قولهم بقوله ﷻ: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٨)، أي: النعم من عند الله، وأيضا الشدة والمصائب من عند الله^(١).

٢. المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الثاني هو

الطاعة والمعصية، أو النصر والهزيمة:

المراد بالحسنة في الموضع الثاني ما فتح الله على النبي ﷺ يوم بدر، وما أصاب من الغنيمة والفتح فمن الله، وما أصابه يوم أحد، أن سُجَّ وجهه، وكُسرت ربايعته، وما كانت من نكبة فبذنبك، أي: بذنوب البشر.

ويعلق القاضي عبد الجبار على الآية الثانية قائلاً:

وأراد بذلك ما يفعله المرء من الطاعة والمعصية، ولولا صحة ما ذكرناه لكان الكلام متناقضاً، ولقالت العرب لرسول الله ﷺ: أنت تزعم في القرآن أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، وقد وجدنا ذلك، وإنما عدلوا عن هذا القول؛ لأن المراد بالأول

- أي: الآية الأولى - المصائب والأمراض، وبالثاني -

أي: الآية الثانية - المعاصي، فأضافها إلى نفس الإنسان^(٢).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين، فالحسنة في الآية الأولى هي النعم والرخاء، والسيئة هي الشدة والمصائب، وهذا كله من عند الله. أما الحسنة في الموضع الآخر فهي الطاعة أو النصر، فهذا من عند الله ﷻ والسيئة هي المعصية أو الهزيمة، وهذه تكون من عند البشر؛ حيث إنهم بمعصيتهم يجلبون الهزيمة لأنفسهم، وبذلك البيان يبطل هذا الادعاء.

الشبهة الثانية والعشرون

توهم تناقض القرآن حول رؤية الله ﷻ بالابصار^(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تعارضاً بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (٢٢) إلى ربهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ (القيامة)، وبين قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ (١٥) (الطففين)، وقوله ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٦) (الأنعام). ويتساءلون: كيف يُصرِّح القرآن في موضع

٢. المرجع السابق، ص ١٢٣.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق.

١. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ١٢٣.

فَيُفْهَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسُوا مَحْجُوبِينَ عَنْ رَبِّهِمْ. وَكَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ، وَمِنْهَا مَا جَاءَ عَنْ صَهِيْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ﷻ" (٢١).

ولقد أخطأ من زعم أن الله ﷻ لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً؛ وذلك أن الرؤية - عندهم - تتوقف على اتصال الأشعة بالمرئي، وتستلزم أن يكون المرئي في جهة، وأن يكون مقابلًا للرائي، وكل هذا لا يجوز على الله تعالى.

ويُرَدُّ عَلَى شَبْهِهِمْ هَذِهِ بِمَا قَالَه أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ أَنَّ الرُّؤْيَا قُوَّةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، وَلَا يَشْتَرُطُ فِيهَا اتِّصَالَ الْأَشْعَةِ، وَلَا مَقَابَلَةَ الْمُرْتَبِيِّ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، لَكِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي رُؤْيَا بَعْضِنَا بَعْضًا بِوُجُودِ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْإِتْفَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِشْتِرَاطِ، كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَا اللَّهِ ﷻ إِثْبَاتِ جِهَةٍ لَهُ - تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ - بَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا فِي جِهَةٍ، كَمَا يَعْلَمُونَهُ.

وقد ذهب الذين اعتمدوا على اتصال الأشعة بالمرئي، وكونه في جهة حتى يمكن رؤيته إلى قولين كلاهما خطأ:

١. فسروا قوله ﷻ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (٢٢) إِلَى رِبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ (القيامة)، بمعنى: منتظرة، وأن المؤمنين ينتظرون ما لهم عند الله من الثواب والنعمة. وهذا التفسير خطأ؛

بإمكان رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار، بينما ينفي ذلك في موضع آخر؟ ويعتبرون هذا التعارض على حد قولهم دليلاً على بشرية القرآن.

وجها إبطال الشبهة:

(١) رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة حقيقة ثابتة، أما معنى قوله ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي: لا تحيط به وبكنهه جل وعلا، أو لا تدركه في الدنيا، وعدم الإدراك بالأبصار في الدنيا لا ينافي الرؤية في الآخرة، أو أن الآية من العام المخصص.

(٢) اختلف العلماء حول حقيقة رؤية النبي ﷺ لله ﷻ ليلة الإسراء والمعراج، فمنهم من أثبت ذلك، ومنهم من نفاه، والراجح أن رؤية النبي لله ثابتة.

التفصيل:

أولاً. حقيقة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة:

رؤية المؤمنين لربهم ﷻ حقيقة لا مرأى فيها، بيد أن سوء الفهم وحبس الطوية^(١) يؤديان بصاحبها إلى نفي ذلك والوقوف عند ظاهر الآيات، فعن حقيقة الرؤية يقول د. أبو النور الحديدي:

إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما نطق بذلك آيات، منها قوله ﷻ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (٢٢) إِلَى رِبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ (القيامة)، وقوله ﷻ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس: ٢٦)، والحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقوله ﷻ: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾ (المطففين)، وهي في حق الكفار،

٢. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (٤٦٧).

١. الطوية: النية.

الْأَبْصَرَ ﴿(الأنعام: ١٠٣): لا تدركه جميع الأبصار، وهذا عام مخصوص بما ثبت من رؤية المؤمنين لله ﷻ في الدار الآخرة^(١).

ثانياً. اختلاف العلماء حول حقيقة رؤية النبي ﷺ لله ﷻ في ليلة الإسراء والمعراج:

أما وقوع الرؤية في الحياة الدنيا، فقد اختلف فيها، قال القاضي عياض - رحمه الله -: اختلف السلف والخلف: هل رأى نبينا ﷺ ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة - رضي الله عنها - كما وقع في صحيح مسلم.

فقد جاء عن مسروق أنه قال: كنت متكئاً عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن، فقد أعظم على الله الفرية^(٢)، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً، فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظرنيني^(٣) ولا تُعجليني، ألم يقل الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ (التكوير)، وقال: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى﴾ (النجم)، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء، ساداً عظماً خَلَقَهُ ما بين السماء والأرض، فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ﴾

لأنه لا يُقال: نظر إلى كذا، بمعنى: انتظر، وأن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين، وإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرت، لا نظرت إليه.

٢. وأما تمسكهم بالآية الكريمة وهي: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (الأنعام: ١٠٣) على أن الإدراك هو الرؤية، فالآية تنفي رؤية الأبصار لله ﷻ، وهو خطأ إذا حُمِلَ على الإطلاق؛ إذ معنى قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ يُحْمَلُ على أحد الوجوه الآتية:
الوجه الأول: نفي الإحاطة بالكُنه:

يُرد على هؤلاء بأن الإدراك المنفي في الآية هو الرؤية مع إحاطة بالكُنه، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بالآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة، واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، فمعنى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾: لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علماً، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَاكَةُ الْغَرْقِ﴾ (يونس: ٩٠) أي: أحاط به من كل جانب.

ومعلوم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، فالله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة، ولا يدركون كنهه.

الوجه الثاني: لا تدركه الأبصار في الدنيا:

فلا ينافي الرؤية في الآخرة، ورؤية الباري سبحانه في الدنيا جائزة عقلاً؛ لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلاً، وسؤال موسى ﷺ إياها دليل على جوازها؛ إذ لا يجهل نبي ما يجوز وما يمتنع على ربه.

الوجه الثالث: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الآية من العام المخصص: فمعنى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ﴾

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨٩: ٩٤ بتصرف.
٢. الفرية: الكذب.
٣. أنظرنيني: أمهليني.

بحديث عن رسول الله ﷺ، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات، ويوضح الجواب عنها بالآتي:

○ أما احتجاج عائشة بقول الله ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (الأنعام: ١٠٣) فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا يُحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة.

○ وأما احتجاجها - رضي الله عنها - بقول الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذنيه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَسِيمٍ﴾ (الشورى)؛ فالجواب عنه من أوجه:

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام.

الثاني: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة.

الثالث: ما قاله بعض العلماء: أن المراد بالوحي: الكلام من غير واسطة وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان محتملاً، ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا: الإلهام والرؤية في المنام، وكلاهما يُسمَّى وحيًا.

وأما قوله ﷻ: ﴿أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ﴾ (الشورى: ٥١)، فقال الواحدي وغيره: معناه: غير مجاهر لهم بالكلام، بل يسمعون كلامه ﷻ من حيث لا يرونه، وليس المراد: أن هناك حجابًا يفصل موضعًا من موضع، ويدل على تحديد المحجوب، فهو بمنزلة ما يُسمع من وراء حجاب حيث لم ير المتكلم (٤).

٤. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨٩ وما بعدها.

اللطيف الخبير ﴿١٠٢﴾ (الأنعام)، أولم تسمع أن الله يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذنيه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَسِيمٍ﴾ (الشورى)؟! قالت: ومن زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (المائدة: ٦٧)، قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في عَدِّ فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: ٦٥) (١).

وقد خالف عائشة ابن عباس ؓ من الصحابة، فعنه أن نبينا ﷺ رأى ربه بعينه (٢)، وجاء عنه: أنه رآه بفؤاده مرتين (٣).

فكيف يكون التوفيق إذن بين حديث عائشة وحديث ابن عباس؟

يُرَجَّح النووي مذهب ابن عباس، ويجب عن الآيتين اللتين استندت إليهما عائشة فيقول: الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله ﷺ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ﷺ، هذا مما لا ينبغي أن يُشكَّك فيه.

ثم إن عائشة - رضي الله عنها - لم تُنفِ الرؤية

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معنى قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (النجم: ١٣) (٤٥٧).

٢. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي، كتاب الإيمان، باب معنى قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (النجم: ١٣) (٤ / ٣).

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (النجم: ١٣) (٤٥٥).

ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد

في غزوة بدر (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين

قوله ﷺ: ﴿إِذْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

مُمِدِّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿١٠١﴾ (الأنفال)،

وقوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ

يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

بِحَمْسَةِ آفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ (آل عمران).

ويتساءلون: كيف يشير القرآن إلى أن عدد الملائكة

في غزوة بدر كان ألفاً في موضع، ثم يفيد في

موضع آخر أن عددهم كان ثلاثة آلاف، ثم خمسة

آلاف؟ ويرمون من وراء ذلك إلى القول ببشرية

القرآن؛ لأنه لو كان من عند الله لما وُجِدَ فيه هذا

التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

اختلف المفسرون حول المقصود بمدد الله بالملائكة

في سورة آل عمران إلى رأيين:

• أن المدد فيها كان لأهل بدر، ويكون المعنى: أن

الله أمدَّ المسلمين بألف كما في سورة الأنفال، ثم أتبعهم

• من الثابت شرعاً وعقلاً أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة حقيقة لا خلاف عليها بين أهل العلم، وهذا ما أكدت عليه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ﷺ وإجماع أهل العلم من السلف والخلف.

• فَسَّرَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (الأنعام: ١٠٣)، عدة تفسيرات، منها أن:

○ الرؤية ثابتة حقيقة، مع عدم الإحاطة بكُنه الله سبحانه وتعالى، فكل ما خطر ببال المرء عن ذات الله فهو خلافه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى).

○ لا تدرك الأبصار الله ﷻ في الدنيا وهذا لا ينافي رؤيته في الآخرة.

○ يرى بعض العلماء أن الآية من العام المخصوص، أي: لا تدركه جميع الأبصار، وهذا عام المخصوص بما ثبتت من رؤية المؤمنين له في الآخرة.

• اختلف العلماء حول حقيقة رؤية النبي ﷺ لله ﷻ ليلة الإسراء والمعراج، ففريق ينفي هذه الرؤية، ويستدل هؤلاء بحديث للسيدة عائشة - رضي الله عنها - تنفي ذلك، وفريق يثبت الرؤية على الحقيقة، ومن هؤلاء ابن عباس وغيره، والراجح أن رؤية النبي ﷺ لله ﷻ ليلة الإسراء والمعراج ثابتة على الحقيقة، وليست من وراء حجاب كما يعتقد بعضهم.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله

عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

رسول الله ﷺ، فلم يُمدُّوا بملك واحد.

فقد أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﷺ:
﴿بَلِّغْ إِن نَّصَبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٢٥) قال: يوم بدر،
قال: فلم يصبروا ولم يتقوا، فلم يُمدُّوا يوم أحد، ولو
مُدُّوا لم يهزموا يومئذ^(١).

وعلى رأي من يرى أن المدد في الموضعين كان لأهل
بدر، يمكن الجمع بين آيتي الأنفال التي فيها أن المدد
كان بألف، وآية آل عمران، التي تفيد أن المدد بأكثر من
ألف بما يأتي:

١. ما قاله الربيع بن أنس: أن الله تعالى أمد
المسلمين بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة
آلاف^(٢)، والنص في آية الأنفال على الألف لا ينافي
الثلاثة الآلاف فما فوقها في سورة آل عمران؛ لقوله
فيها: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بمعنى: يردفهم غيرهم، ويتبعهم
ألوف أخرى مثلهم، ويكون معنى ﴿يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾ (آل عمران: ١٢٥): بتمام خمسة آلاف، وهذا
هو القول الأرجح.

٢. ما ذكره بعض العلماء من ضم العدد القليل إلى
الكثير، فقال: لأن الله تعالى ذكر الألف في سورة
الأنفال، وذكر في سورة آل عمران ثلاثة آلاف وخمسة
آلاف، فيكون المجموع تسعة آلاف.

٣. وما ذهب إليه بعضهم من أن المدد كان بأربعة
آلاف، فقد جاء عن الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم

بمدد آخر، بدليل قوله: ﴿مُرْدِفِينَ﴾.

• أنه كان لأهل أحد، ولم يتحقق هذا المدد لعدم
تحقق شرطه، وهو الصبر والتقوى.

التفصيل:

من المقصود بمدد الملائكة في سورة آل عمران؟!:

يذكر د. أبو النور الحديدي أن المفسرين اختلفوا في
وعد الله تعالى للمؤمنين بمدد الملائكة في سورة آل
عمران، هل كان في غزوة بدر، أم في غزوة أحد، على
قولين:

الأول: أن الوعد بمدد الملائكة كان يوم بدر،
وقوله ﷺ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٤) ظرف
لقوله: ﴿نَصْرَكُمْ﴾ أي: نصركم الله وقت مقاتلكم
هذه، وهو يوم بدر.

الثاني: أنه كان يوم أحد، فالوعد في قوله ﷺ:
﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٤)، متعلق بقوله ﷺ:
﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٢١)، أي: بدل ثانٍ
من: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ والبديل الأول هو قوله تبارك
وتعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾
(آل عمران: ١٢٢)، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك
وغيرهم.

وعلى هذا فلا تعارض؛ لأن الإمداد المذكور في
الأنفال في يوم بدر، والإمداد المذكور في آل عمران في
يوم أحد، على أن الإمداد في أحد لم يحصل، لا بالخمسة
آلاف ولا بالثلاثة؛ لعدم توفر شرط الإمداد، وهو
صبر المؤمنين وتقواهم، وهم لم يصبروا في مواجهة
العدو، بل قَرُّوا، ولم يتقوا؛ حيث خالفوا أمر

١. أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧ / ١٧٩)، تفسير سورة
آل عمران، آية (١٢٤)، برقم (٧٧٥٩).

٢. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣ / ١٦١)، تفسير سورة
آل عمران (٤١٤٦).

المدد بمدد آخر، كما في سورة آل عمران؛ ويدلُّ على هذا قوله ﷻ، مع الاختلاف في عدد الملائكة إلى ثلاثة أقوال:

○ أن عددهم كان ألفاً، ثم أصبحوا ثلاثة آلاف، ثم أصبحوا خمسة، وهو الأرجح.

○ أن عددهم كان تسعة آلاف؛ بضم الألف والثلاثة آلاف والخمسة.

○ أن عددهم كان أربعة آلاف بضم الألف والثلاثة معاً، ولم تنزل الخمسة آلاف الأخرى؛ لعدم تحقق شرط نزولها.

● وعلى الرأي الثاني يكون المقصود: أن المدد في سورة الأنفال كان يوم بدر، والمدد في سورة آل عمران كان يوم أُحُد، ولكن مدد أُحُد لم يتحقق؛ لعدم تحقق شرطه، وهو صبر المؤمنين وتقواهم، فقد انتفت النتيجة لانتهاء المقدمات.

الشبهة الرابعة والعشرون

توهم تناقض القرآن بشأن إثبات القوة لله تعالى (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين الآيات التي أثبتت العزَّة والقُدرة المطلقة لله ﷻ، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ

بدر أن كُرز بن جابر المحاربي يَمُدُّ المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله: ﴿أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آءِ الْفِ﴾ إلى قوله ﷻ: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران)، قال: فبلغت كُرزاً الهزيمة، فلم يَمُدَّ المشركين، ولم يَمُدَّ المسلمون بالخمسة^(١)، وذلك بناءً على تعليق الإمداد بالخمسة بمجموع الأمور الثلاثة، وهي: الصبر، والتقوى، وإتيان أصحاب كُرز، وقد فُقد الأمر الثالث، فلم يوجد الإمداد بالخمسة.

وفي رواية ابن جرير عن الشعبي أنه قال: ﴿وَيَأْتُوكم مِّن قَوْرِهِمْ هَذَا﴾ (آل عمران: ١٢٥) - يعني: كُرزاً وأصحابه - ﴿يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آءِ الْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٥)، فبلغ كُرزاً وأصحابه الهزيمة فلم يَمُدَّهُم، ولم تنزل الخمسة، وأمدوا بعد ذلك بألف فهم أربعة آلاف^{(٢)(٣)}.

الخلاصة:

لا تعارض بين آية سورة الأنفال وآيتي سورة آل عمران؛ لأن المفسرين اختلفوا حول مدد الله تعالى بالملائكة في آل عمران، هل كان لأهل بدر، أم كان لأهل أُحُد؟!

● فعلى الرأي الأول يكون المقصود: أن الله أمدَّ المسلمين بألف ملك، كما في سورة الأنفال، ثم أتبع هذا

١. أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/ ١٧٣)، تفسير سورة آل عمران، آية (١٢٤)، برقم (٧٧٤٣)، وابن أبي حاتم (٣/ ١٦١)، تفسير سورة آل عمران، (٤١٤٥).

٢. أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١٧٤)، تفسير سورة آل عمران، آية (١٢٤)، برقم (٧٧٤٤).

٣. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢١٦ وما بعدها.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة، صموئيل عبد المسيح، موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

التفصيل:

أولاً. الله ﷻ هو الملك وهو على كل شيء قدير:

إن الله ﷻ إذا أراد أن يقضي أمراً قال له: كن فيكون. قال ﷻ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٣) (يس)، وحكم الله ﷻ بأن له الملك وله الأمر وله الحكم، وحكم بأنه على كل شيء قدير، فهل خرج من تاريخ الناس من حاول أن يخرق هذه الأحكام؟! وحكم الله ﷻ بأنه له العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهل كذبت هذه الحقيقة؟!!

ثانياً. المكر والخديعة من العبد مع الله تقع على العبد نفسه فهو من باب المجاز وتسمية العقوبة باسم الذنب:

قال علماءنا في تفسير قوله ﷻ: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (البقرة: ٩) معنى: يخادعون الله أي يخادعون عند أنفسهم وعلى ظنهم. وقيل: قال ذلك لعملهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حذف، تقديره: يخادعون رسول الله ﷺ وجعل خداعهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم برسالته، وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله. ومخادعتهم: ما أظهره من الإيهان خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليحقنوا دماءهم وأمواهم، ويظنوا أنهم قد نجوا وخدعوا، قاله جماعة من المتأولين. وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب الفساد، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي. وأنشد:

أَبْيَضُ اللَّوْنِ لَذِيذُ طَعْمُهُ

طَيِّبُ الرَّيِّقِ إِذَا الرَّيِّقُ خَدَعُ

الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ (البقرة)، وقوله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة)، وبين قوله ﷻ: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١) (البقرة)، وقوله ﷻ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (النساء: ١٤٢)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٣) (النحل)، وقوله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (الأحزاب). ويتساءلون: إذا كان الله قد أثبت لنفسه العزة والقدرة المطلقة، فكيف يسمح للمنافقين بخداعه وللكافرين بإيذائه هو ورسوله الذي بعثه للناس؟ ألا يعد هذا دليلاً على اضطراب القرآن؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من الخطأ والاضطراب.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) الله ﷻ هو الملك وهو على كل شيء قدير.
- ٢) المكر والمخادعة والإيذاء من صفات الضعفاء، ومن يخادع الله يخدع نفسه في الحقيقة.
- ٣) الله تبارك وتعالى لا يعنيه أن يتفق الناس أو يختلفوا، وإنما هم وحكمهم بيده.
- ٤) أمر الله تبارك وتعالى بالشيء يختلف عن إذنه بحدوثه.
- ٥) إيذاء الله ورسوله ليس كإيذاء الإنسان للإنسان، وللعلماء آراء في تفسير معناه تنفي ما ذهب إليه هؤلاء المدعون.

لفظه وإن كان مخالفاً له في معناه وعلى هذا جاء القرآن والسنة، قال الله ﷻ: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٥٤)، وقال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"^(٢)، وقال ﷻ: "لا يسأم الله حتى تسأموا"^(٣). ومثل هذا: الاستهزاء، والكيد، إذا أضيف إلى الله تعالى فلا يعني إلا الانتقام والعقاب والمجازاة على أعماله^(٤).

ثالثاً. الله ﷻ لا يعنيه أن يتفق الناس أو يختلفوا، وإنما هم وحكمهم بيده:

أما استدلال هؤلاء على قدرة الله بقوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (النحل: ٩٣)، فليس صحيحاً؛ فسبحانه يعلم أنه بقوته رضي وجود الخلاف، والمَلِكُ في الدنيا يخيفه أن يختلف أتباعه؛ لأنه لا يعرف كيف يسوسهم، أما لو كانوا فريقاً واحداً فتسهل قيادته لهم.

أما ربنا تبارك وتعالى، فلأنه لا يعنيه أن يتفق الناس أو يختلفوا - وإنما أمرهم وحكمهم بيده - شاء ألا يكونوا أمة واحدة، وقد عبرت الآية بـ "لو" التي تفيد

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم شعبان (١٨٦٩)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (٢٧٧٩).
٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نفس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (١٨٦٩).
٤. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٠٧، ٢٠٨ بتصرف.

® في "إسناد المكر والخداع والنسيان إلى الله في القرآن الكريم" طالع أيضاً: الشبهة الرابعة والثلاثين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

فقوله: ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ﴾ على هذا أي: يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله ﷻ بالرياء، وكذا جاء مُفسِّراً عن النبي ﷺ، وفي التنزيل: ﴿بُرَاءُونَ النَّاسِ﴾ وقيل: أصله الإخفاء، ومنه خَدَعَ البيت الذي يُحْرَزُ فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره. وتقول العرب: انخدع الضُّبُّ في جُحرِهِ.

وقوله ﷻ: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة) نفسي وإيجاب، أي: ما تحلُّ عاقبة الخداع إلا بهم. ومن كلامهم: مَنْ خَدَعَ مَنْ لَا يُخَدَعُ فَإِنَّمَا يَخْدَعُ نَفْسَهُ. وهذا صحيح؛ لأن الخداع إنما يكون مع مَنْ لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه، ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله؛ إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يُخَدَعُ^(١).

أما الخداع من الله، فلا يعني أنه مثل خداعهم، ولكن هو مجازاتهم على خداعهم، فسَمِيَ العقوبة باسم الذنب والعرب تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم:

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا

فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

فسَمِيَ انتصاره جهلاً، والجهل لا يفتخر به ذو عقل، وإنما قاله ليزدوج الكلام فيكون أخف على اللسان من المخالفة بينها. وكانت العرب إذا وضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء ذكروه بمثل

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٥، ١٩٦.

سبحانه قادر على ذلك، لكن اقتضت الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه، ويهدي من يشاء بأن يلطف بمن علم أنه سيختار الإيمان، والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على الاختيار، وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان، والثواب والعقاب.

ومما يدعم ما سبق ذكره، أنه لما كلف سبحانه بني إسرائيل بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه، أتبعه ببيان أنه تعالى قادر على أن يجمعهم على هذا الوفاء، وعلى سائر أبواب الإيمان، ولكنه سبحانه بحكمته الإلهية يضل من يشاء ويهدي من يشاء^(٣).

خامساً. إيذاء الله ورسوله ليس كإيذاء الإنسان لغيره من بني البشر:

أما عن مسألة إيذاء الله وإيذاء الرسول، فقد ذكر عقبيه أمرين: اللعن، والتعذيب، فاللعن جزاء الله؛ لأن من آذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه، والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ ولا يقال هذا من يؤذي الله ولا يؤذي الرسول لا يعذب؛ لأننا نقول: إن انفكك أحدهما عن الآخر محال من هذا الوجه؛ لأن من آذى الله فقد آذى الرسول، وأما على الوجه الآخر، وهو أن من يؤذي النبي ﷺ ولا يؤذي الله كمن عصي من غير إشراك، وكمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفر، فقد آذى النبي ﷺ، غير أن الله ﷻ صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه.

وأما قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾

الامتناع للامتناع، فامتنت الوحدة بين الناس جميعاً؛ لأنه لم يشأ.

رابعاً. أمر الله بالشيء يختلف عن إذنه بحدوثه:

لو فهم هؤلاء المقصود من قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، لعرفوا أن الله تعالى يأمر بما يشاء، ويأذن أن يقع في ملكه ما قدره، فبهذا يبلو إيمان الناس، وقد طلب من الناس الإيمان، وكتب على الكافرين الكفر وإن لم يرّضه منهم، لكن الكافرين كفروا لا رغماً عن الله؛ ولكن لأن الله لم يشأ لهم الإيمان؛ لعلمه المحيط بأنهم سيستجيبون العمى على الهدى.

يقول المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، أي: جعل الناس "أمة واحدة" متفقة على الإسلام، ﴿وَلَكِنْ﴾ لا يشاء ذلك رعاية للحكمة، بل ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله بأن يخلق فيه الضلال فيما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها، ﴿وَلَكَسْتُلْنَ﴾ جميعاً يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استعمال، ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل)، تستمرون على عمله في الدنيا، والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لإسلام الخلق كلهم ما وقعت، وأنه سبحانه شاء منهم الافتراق والاختلاف، فإيمان وكفر، وتصديق وتكذيب، ووقع الأمر كما شاء الله ﷻ.

وذكر الزمخشري أن المعنى: لو شاء على طريقة الإلجاء^(١) والقسر^(٢) لجعلكم أمة واحدة مسلمة، فإنه

٣. انظر: روح المعاني، الألويسي، دار إحياء التراث، بيروت، عند تفسير الآية.

١. الإلجاء: الاضطرار.

٢. القسر: القهر.

﴿وَرَسُولُهُ﴾ (الأحزاب: ٥٧) فالمراد بالإيذاء: إما ارتكاب ما لا يرضاه من الكفر وكبائر المعاصي، ويكون الكلام على سبيل المجاز؛ لأنه سبب أو لازم له. وقيل في إيذائه تعالى: هو قول اليهود والنصارى والمشركين: "يَدُّ الله مغلولة، والمسيح ابن الله، والملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فالأمر ليس كما ظن هؤلاء الزاعمون؛ أنه لو كان بالله حول وقوة لاستطاع أن يدفع الإيذاء عن نفسه، ولما قدر أحد أن يؤذيه.

كما يجوز كون الإيذاء على حقيقته، والكلام على حذف مضاف: أن يؤذي أولياء الله ورسوله. وقيل: يجوز أن يراد منه المعنى المجازي بالنسبة إليه تعالى، والمعنى الحقيقي بالنسبة إلى رسوله ﷺ^(١).

الخلاصة:

• أثبت الله ﷻ لنفسه من الصفات التي تليق به، فهو سيد الكون وهو على كل شيء قدير، وإليه يرجع كل ما في السماوات وما في الأرض، ومن بين هذه الصفات صفة القدرة المطلقة على كل شيء، فلا يعجزه شيء مهما كان شأنه.

• خداع المنافقين الله ﷻ ورسوله ﷺ ليس على سبيل الحقيقة، بل على سبيل المجاز، ومعنى يخادعون الله: يظنون أن حيلهم تنفع مع الله تعالى، بالطبع لا، فهم في الحقيقة يخادعون أنفسهم؛ لأن الله ﷻ لا يُخدع

١. انظر تفاسير: روح المعاني، الألوسي، مرجع سابق. البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، مطابع النصر الحديثة، الرياض، ١٩٥٤م. الكشاف، الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٧هـ/ ١٩٩٧م. مفاتيح الغيب، الرازي، المطبعة البهية المصرية، القاهرة، ١٣٠١هـ، عند تفسير الآية.

مثل البشر.

• لا يقع شيء في الكون دون علم الله ﷻ به، فهو يأمر بما يشاء، ويأذن أن يقع في ملكه ما يريد، فهو الذي كتب للمسلم الإيمان، هو الذي كتب على الكافر العصيان؛ لعلمه المسبق بعدم اتباعه سبيل الحق.

• اختلف المفسرون حول المقصود بإيذاء الله ورسوله، فمنهم من قال: ارتكاب ما حرم الله ورسوله. ومنهم من قال: إن في الآية الكريمة حذفاً، والأصل: يؤذون أولياء الله ورسوله ومنهم من قال: إن الإيذاء في حق الله ﷻ على المجاز، وفي حق رسول الله على الحقيقة، وبناء على هذه التفسيرات - وغيرها - يبطل زعم هؤلاء بنفي العصمة عن القرآن الكريم.

الشبهة الخامسة والعشرون

توهّم تناقض القرآن حول تبديل كلمات الله (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله ﷻ: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (بونس: ٦٤)، وأيضاً قوله ﷻ: ﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ (الكهف: ٢٧)، وقوله ﷻ: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَلُّ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ (النحل: ١٠١). ويتساءلون: كيف (*) رد مقتربات على الإسلام، عبد الجليل شلبي، مرجع سابق.

اللَّهِ ﴿يونس: ٦٤﴾، وقوله ﷻ: ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ (الكهف: ٢٧): أنه لا تبديل لقضاء الله تعالى الذي يقضيه في شئون الكائنات، ولا تغيير في السنن الكونية التي وضعها الله في الخلق، ولن يخرج أحد من خلقه على هذه السنن الكونية الثابتة، وهذا هو إجماع أهل العلم على تفسير هذه الآية، ومعناها أيضًا: لا خُلف لوعده، ولا تبديل لأخباره، ولا تكون إلا كما قال^(١).

ثانيًا. المقصود "بالآية" هي الآية القرآنية، وليست الآية الكونية:

المقصود بالآية في قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ آيَةً﴾ (النحل: ١٠١) أي: الآية القرآنية وليست السنَّة الكونية، يقول الإمام الطبري في تفسيره: "وإذا نسخنا حكم آية، فأبدلنا مكانه حكمًا آخر - والله أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يُبدل ويُغيَّر من أحكامه - قال المشركون: إنما أنت يا محمد مُفْتَرٍ، أي: كاذب تُخَرِّصُ^(٢) بتقول الباطل على الله.

ويورد الإمام الطبري روايات عن ابن عباس وابن مسعود وأصحابه يفسرون فيها نسخ الآية الكريمة بإثبات خَطِّهَا وتبديل حُكْمِهَا، دون أن يشرحو معنى كلمة "آية"، وهذا يدل بوضوح على أن المتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ "آية" في القرآن الكريم هو الآية القرآنية، وليست الآية الكونية^(٣).

ينفي الله تبديل كلماته في موضع، ثم يقرُّ هذا التبديل في موضع آخر؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى النيل من القرآن الكريم والظعن في عصمته.

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) معنى ﴿كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾: سنَّته، وقوانينه الكونية، وقضاؤه بين المخلوقات.
- (٢) المقصود "بالآية": هي الآية القرآنية، وليست الآية الكونية.
- (٣) المراد بالتبديل: هو تبديل الأحكام التي نزلت بها الآيات مع بقاء رسمها في المصحف.

التفصيل:

في واقع الأمر لا يوجد أدنى تناقض بين آيات الذكر الحكيم، ولو وجد مثل ذلك لما سكت عنه مشركو مكة، منذ نحو ألف وأربعمائة عام، وهم أهل البلاغة والفصاحة، ولم ينتظروا كل هذا الوقت حتى يأتي من ليس له أدنى حظ من تعلم العربية ويقول ذلك، ولم يقتصر الأمر على الجهل بأمور اللغة العربية فقط، بل الجهل أيضًا بقواعد المنهج العلمي الصحيح، فالتناقض لا يوجد إلا بين أمرين لا يجتمعان معًا ولا يرتفعان معًا، فلا بد من وجود أحدهما، وعدم وجود الآخر، والقرآن الكريم، يخلو من مثل هذا التناقض الذي لا وجود له، إلا في عقول المدعين فقط. وللرد على هذا الوهم نقول:

أولاً. معنى ﴿كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾: سنَّته وقوانينه الكونية وقضاؤه بين المخلوقات:

إن المراد بقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٨، ص ٣٥٩.

٢. تُخَرِّصُ: تكذب.

٣. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م، ص ٢٧٩.

ثالثاً. المراد بالتبديل هو تبديل للأحكام التي نزلت بها الآيات:

معنى التبديل في قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ (النحل: ١٠١)، هو تبديل للأحكام التي نزلت بها الآيات، وليس للآيات نفسها، أي: ما نقل من حكم آية إلى غير فببدله ونغيّره، وذلك أن يُحوّل الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة، فإذا حدث مثل هذا التبديل للأحكام، قال المشركون: يا محمد إنها أنت مُفترٍ.

وعن ابن عباس أنه قال: "كان إذا نزلت آية فيها شدة، ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: ما نرى إله محمد إلا يسخر بأصحابه، اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنه، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلى من عند نفسه".

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل معنى الآية الكريمة، فالمراد من التبديل في قوله تعالى: ﴿بَدَلْنَا﴾ مطلق التّغايير بين الأغراض والمقامات، أو التّغايير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد مع وضوح الجمع بين محاملها^(١).

الخلاصة:

• لا تعارض بين قوله ﷺ: ﴿لَا نُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾، وقوله ﷺ: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ (النحل: ١٠١)؛ لأن المقصود بكلمات الله في الآية

الأولى: سننه الكونية التي قضاها على جميع خلقه. أما المقصود بالآية في الآية الثانية: الآية القرآنية التي هي جزء من أجزاء القرآن الكريم، وليست الآية الكونية.

• المراد بتبديل آية مكان آية: تبديل الأحكام التي نزلت بها الآيات؛ مناسبة للظروف المحيطة بكل آية، مع بقاء رسم الآية في المصحف كما هي دون حذف لها، وكان الكفار يعدون هذا دليلاً على أن القرآن من وضع النبي ﷺ.

الشبهة السادسة والعشرون

توهم تناقض القرآن حول ما يبلفه

الرسول ﷺ عن ربه (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً بين

قوله ﷺ: ﴿وَالنَّجْرَ إِذَا هَوَىٰ ۖ﴾ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٢) إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٣)

(النجم)، وبين بعض الآيات الأخرى التي تفيد أنه ﷺ

تكلم ونطق بأشياء من غير وحي له فيها، حتى إن الله

تعالى عاتبه على ما صدر منه، كإذنه لبعض المتخلفين

عن غزوة تبوك، وقد عاتبه ربه على هذا الإذن في

قوله ﷺ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ

لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾ (٤) (التوبة).

ويتساءلون: كيف يُشير القرآن في موضع إلى أن

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٨، ج ١٤، ص ٢٨١.

فهو ﷺ راشد تابع للحق، فتجنَّب الباطل، ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ (النجم)، وما يصدر نطقه عن الهوى، لا بالقرآن ولا بغيره، ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (النجم) ما الذي ينطق به إلا وحي من الله تعالى، يوحيه إليه. فهذه الآيات تفيد أنه ﷺ لا يتكلم إلا عن وحي من الله ﷻ.

فما ينطق به الرسول ﷺ إن كان تبليغاً عن الله تبارك وتعالى فهو لا يكون عن هوى، إنما كل ما يبلغه عن ربه فهو وحي منه سبحانه، ولا يقول على الله شيئاً من عند نفسه، وفي هذا رد على الكفار الذين زعموا أن النبي ﷺ افترى هذا القرآن، وقد أقسم الرسول ﷺ على أنه لم يتكلم إلا بالحق - تبليغاً عن ربه - عندما ذكر بعضهم أن بشرية الرسول ربما تجعله يقول عند الغضب كلاماً يكون فيه متأثراً بغضبه.

فقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمع من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله ﷺ بَشَّرَ يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب - أي: عن الكتابة - فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق" (٤).

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا أقول إلا حقاً"، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول

محمدًا لا ينطق إلا بوحى من ربه، ثم يعاتبه في موضع آخر على ما صدر منه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

ينقسم كلام النبي ﷺ إلى قسمين:

- ما كان تبليغاً عن الله تعالى فهو وحي، ولا يكون عن هوى، وهذا صدق لا كذب فيه.
- ما وُكِّل إليه النبي ﷺ الاجتهاد فيه - مثل ما حدث في غزوة تبوك - أو ما كان في أمور المعاش - كحادثة تأبير النَّخْل^(١) - فهو ليس بوحى، وإنما باجتهاد ظهر له ﷺ ولا يوصف هذا بالصدق ولا بالكذب.

التفصيل:

كلام النبي ﷺ بين الوحي^(٢) والاجتهاد^(٣):

حول كلام النبي وأنواعه كتب د. الحديدي قائلاً:
ينقسم كلام النبي ﷺ إلى نوعين:

١. ما كان تبليغاً عن الله تعالى فهو وحي، ولا يكون عن هوى:

يقسم الله تعالى - في سورة النجم - بالنجم إذا هوى أن محمدًا ﷺ ما ضلَّ وما غوى، والضال: هو الجاهل الذي لا يسلك الطريق القويم بغير علم، والغاوي: هو العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره،

١. تأبير النَّخْل: تليقحه.

٢. الوحي: هو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحُكْم شرعي ونحوه بواسطة أو غير واسطة.

٣. الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بالحكم الشرعي.

٤. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (٦٥١٠)، وأبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في كتابة العلم (٣٦٤٨)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٣٢).

الله! قال: "فإني لا أقول إلا حقاً"^(١).

٢. ما وُكِّلَ إليه ﷺ للاجتهاد فيه فهو ليس بوحى، وإنما باجتهاد ظهر له ﷺ:

أما الآيات الأخرى التي تفيد أنه ﷺ تكلم ونطق بأشياء من غير وحي له فيها، حتى إن الله تعالى عاتبه على ما حصل منه، مثل إذنه لبعض المتخلفين عن غزوة تبوك، فقد عاتبه الله على هذا الإذن، قال ﷺ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤٣) (التوبة)، فهذه الآيات تتحدث عن مواقف وُكِّلَ فيها النبي بالاجتهاد، ومعنى الآية السابقة - كما قال ابن جرير -: عفا الله عنك يا محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذونك في ترك الخروج معك، وفي التخلف عنك، من قبل أن تعلم صدقهم من كذبهم، وما كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التخلف عنك، إذ قالوا لك: لو استطعنا لخرجنا معكم، حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه، ومن لا عذر له منهم، فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره، وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقاً وشكاً في دين الله.

فكل ما ليس تبليغاً عن الله تعالى، بل وُكِّلَ الرسول فيه لاجتهاده - كإذنه ﷺ للمتخلفين عن غزوة تبوك، فلا يكون قوله فيه نطقاً عن الهوى؛ حيث لا يخالف نهياً تقدم له، وإنما عن اجتهاد ظهر له فيه أن هؤلاء المعتذرين لا يستطيعون الخروج معه، وكثيراً ما كان

المنافقون - مبالغة منهم في إخفاء حقيقتهم - يحلفون بالله على ما يقولون: ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ حُتَّةً فِصْدًا وَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢) (المنافقون)، والرسول ﷺ بشر لا اطلاع له على بواطن الناس إلا فيما يُطْلَعُه الله عليه منهم، وحتى وقت الإذن لهم في التخلف لم يكن قد أطلعه الله على أنهم منافقون كاذبون.

ومن ذلك أيضاً نصحه ﷺ بترك تأييد النخل، وتركه يفسد ثمرتها فتصير شَيْصاً^(٢)، فعن أنس أن النبي ﷺ قَدِمَ المدينة وهم يأبرون النخل، فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: كنا نصنعه، قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً"، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"^(٣).

فهذا - كما قال العلماء - رجاء، والرجاء لا يوصف بصدق ولا كذب، وأنه من باب الظن والرأي في أمور المعاش. قال النووي - رحمه الله: قال العلماء: لم يكن هذا القول خبراً، وإنما كان ظناً، ورأيه ﷺ في أمور المعاش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك.

وعلى هذا، فأقوال الرسول ﷺ التي من باب الاجتهاد وإعمال الرأي في أمور المعاش لا توصف بصدق ولا كذب^(٤).

٢. الشَّيْصُ: تَمَّرٌ لم يتم نضجه لسوء تلقيحه.

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ﷺ من معاش الدنيا على سبيل الرأي (٦٢٧٦).

٤. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٧٠: ٧٣.

١. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكشورين من الصحابة، مسند أبي هريرة (٨٧٠٨)، والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة والآداب، باب المزاح (١٩٩٠)، وصححه الألباني في مختصر الشائيل (٢٠٢).

الخلاصة:

ينفي ما قرره في موضع آخر؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن غير معصوم ما دام فيه مثل هذا التعارض.

وجه إبطال الشبهة:

تتحدث الآيات التي استدلت بها هؤلاء على زعمهم عن نوعين من سلطان الشيطان:

- سلطان مُثَبَّت: وهو سلطان الضلالة والإغواء وتزيين الباطل.
- سلطان مَنفِي: هو سلطان الحجة والبرهان والقوة والقهر مع ضعف الإيوان.

التفصيل:

الآيات التي استدلت بها أصحاب هذه الشبهة على زعمهم لا تتحدث عن نوع من أنواع سلطان الشيطان على البشر، بل تتحدث عن نوعين من السلطان:

١. سلطان مُثَبَّت:

السلطان الذي أثبتته الله للشيطان إنما هو سلطان الضلالة والإغواء وتزيين الباطل والوسوسة بالشَّرِّ^(١)، وليس له أكثر من الوسوسة والاستغفال، ومع ضخامة قواه المادية، فهو مكفوف عن استخدامها ضد بني آدم! إنه يجيء المتردد فيغريه بالجن، والمتوقِّح فيغريه بالكبر، والمتهافت على الشهوات فيغريه بالفسق... وهكذا.

فإذا زاغ بشر فهو المسئول عن نفسه، وما يملك أحد إرغامه على عوج، ولو استخدم مواهبه ما قدر أحد على الضحك منه.

وقد تكون قصتنا على ظهر الأرض هي قصة أبنينا

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٧٤.

لا تعارض بين الآيات التي استدلت بها هؤلاء على وجود تناقض بين آيات القرآن حول كلام النبي؛ إذ إن كلام النبي ﷺ ينقسم إلى نوعين:

- ما كان وحياً من الله تعالى، ومثل هذا لا يقبل الكذب أبداً؛ لأنه كلام الله الذي لا يُعَيَّر ولا يُبدَّل.
- ما كان اجتهاداً منه ﷺ أو كان متعلقاً بأمر من أمور الدنيا، وهذا لا يشمل الصدق ولا الكذب، والنبي في هذا الجانب شأنه شأن بقية البشر.

الشبهة السابعة والعشرون

توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان الشيطان على الإنسان (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (سبأ: ٢١)، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (إبراهيم: ٢٢) وبين قوله ﷺ: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (القصص: ١٥)، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (الحجر). ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في موضع أن للشيطان على العباد سلطاناً، ثم

(*) أسئلة عن الإيوان، قناة الحياة.

آدم أيام الجنة، إنه لو ظل ذاكرًا فلم يَنْسَ، قادرًا فلم يضعف، لارتد سهم إبليس إلى نحره، ولكنه نسي، فالذين ينزلقون في الدنيا وقع لهم خلل جعلهم يتجاوبون مع كيد الشيطان، وينخدعون بكذبه، وفرحة الشيطان أن يرى الإنسان ساقطًا ذليلاً مغاضبًا لربه، ولذلك يقول تعالى لربي آدم موبخًا: ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝٥٠﴾ (الكهف) (١).

٢. سلطان منفي:

والسلطان الذي نفاه الله ﷻ عن الشيطان هو سلطان الحجة والبرهان، فليس له حجة على دعواه الزائفة عن الحق، وليس له برهان على دعوته الباطلة، ومواعيده الكاذبة، وليس له على العباد قهر يضطرهم إلى إجابته، وإنما هم الذين أطاعوه واتبعوه في باطله بإرادتهم واختيارهم بمجرد أن وسوس لهم (٢).

قال ابن عاشور في تفسير قوله ﷻ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝٤٢﴾ (الحجر): إن الله وضع سُنَّةً في نفوس البشر، وهي أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاويًا، أي: مائلًا للغواية مكتسبًا لها دون من كبح نفسه عن الشر، فإن العاقل إذا تعلَّق به وسواس الشيطان علم ما فيه من ضلال، وعلم أن الهدى في خلافه، فإذا توفَّق وحمل نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه، قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان، وإذا مال إلى الضلال

١. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، مرجع سابق، ص ٢٩٩، ٣٠٠ بتصرف.

٢. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٧٣، ١٧٤.

واستحسنه واختار إرضاء شهوته، صار متهيئًا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى (٣).

فالله تبارك وتعالى لم يقل: إن للشيطان على العباد سلطانًا ابتداءً ألبتة، وإنما هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعتهم له، ودخولهم في حزبه، ومعصيتهم لله ﷻ، فهو لم يتسلط عليهم بقوة ولا حجة، وإنما تسلط عليهم بضعف إيمانهم، ودناءة نفوسهم، وخروجهم عن طاعة ربهم؛ ذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝٧٦﴾ (النساء).

الخلاصة:

التعارض الذي توهمه بعض هؤلاء المشككين بشأن سلطان الشيطان على الإنسان مردود؛ لأن للشيطان نوعين من السلطان:

- سلطان مثبت: هو سلطان الضلالة والإغواء، وتزيين الباطل، ولا ينجرف في هذا التيار - تيار الشيطان - إلا ضعفاء الإيثار وأدنياء النفوس.
- سلطان منفي: وهو سلطان الحجج والبراهين والقوة والقهر، فالشيطان لا يتسلط على الإنسان ببرهان أو حجة، أو بقهر أو قوة، بل الإنسان هو الذي يتبع الشيطان بإرادته واختياره؛ لضعف إيمانه.

٣. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٧، ج ١٤، ص ٥٢.

توهم تعارض القرآن بخصوص تكفل الله

بهداية الناس (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً بين قوله ﷺ: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ (١٣)﴾ (الليل)، وبين قوله ﷺ: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨١)﴾ (آل عمران)، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٧)﴾ (المائدة: ٦٧).

حيث تدل الآية الأولى على أن الله ﷻ أوجب على نفسه هداية الناس وتكفل بها، بينما دلت الآيتان الأخريان على أنه ﷻ لا يهدي بعض الناس. ويتساءلون: كيف يُقرّر الله أمراً في موضع، ثم يأتي في موضع آخر ويُصرّح بما ينافيه؟ ويعدّون هذا التناقض في زعمهم دليلاً على أن القرآن ليس من عند الله.

وجه إبطال الشبهة:

هُدَىٰ اللَّهُ ﷻ ينقسم إلى نوعين:

- هدى الدلالة^(١) والبيان: وهذا يقدر عليه البشر، ومن ذلك ما يفعله الرسل مع أتباعهم.
- هدى التوفيق^(٢): وهذا لا يقدر عليه إلا الله

تعالى، وهو تفضّل منه تبارك وتعالى على من يشاء من عباده.

التفصيل:

هدى الدلالة والبيان يقدر عليه الخلق كالرسل مع أتباعهم، وهدى التوفيق لا يقدر عليه إلا الله ﷻ:

لا تعارض بين آية سورة الليل، وبين ما في سورتي آل عمران والمائدة وغيرهما من الآيات؛ لأن هدى الله ينقسم إلى نوعين: هدى الدلالة، وهدى التوفيق.

فإن الهدى في قوله: ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ (١٣)﴾ (الليل) بمعنى: الدلالة والبيان، وقد خلق الله ﷻ عباده وأرشدهم إلى الحق بما أرسل من رسل وما أنزل من كتب.

وهدى الدلالة يقدر عليه الخلق كالرسل مع أتباعهم؛ حيث يبينون لهم طريق الحق، سواء سلكوها أم لا، وبهذا المعنى يفهم قول الله ﷻ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ (فصلت: ١٧)، أي: بيّنا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح ﷺ مع أنهم لم يسلكوها بدليل قول الله ﷻ: ﴿فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (فصلت: ١٧)، ومنه أيضاً قوله ﷻ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ (الإنسان: ٣) أي بيّنا له طريق الخير، والشر بدليل قوله ﷻ: ﴿وَأَمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان).

أما الآيات التي أخبرت أن الله لا يهدي الظالمين، ولا يهدي الكافرين، وما إليها من الآيات، فالهدى فيها بمعنى: التوفيق للإيمان والحق، وهذه التي تفرد الله ﷻ بها، ولا يقدر عليها أحدٌ من الخلق.

فالهدى المثبت - هنا - هدى الدلالة للخلق كلهم،

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.
١. هدى الدلالة: الإرشاد.
٢. هدى التوفيق: الهدى إلى الخير.

والهدى المنفي - هنا - عن الظالمين والكافرين هدى التوفيق للإيمان والحق، ونفي الثاني لا يستلزم نفي الأول، فإن الأول عام، والثاني خاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

قال القرطبي: الهدى هديان. "هدى دلالة، وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم، قال ﷺ: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد)، وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى)، فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد سبحانه بالهدى الذي معناه التأيد والتوفيق فقال لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (القصص: ٥٦)، فالهدى على هذا يجيء بمعنى: خلق الإيمان في القلب.

ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ (البقرة: ٥)، وقوله: ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (يونس: ٢٥). وقوله ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (الأنعام: ٩٠)، وقوله تعالى: ﴿فَمَن يُّرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

مما سبق يكون الجواب عن سؤال آخر هو: قد أخبر الله ﷻ عن القرآن بأن هداه خاص بالمتقين في قوله ﷻ: ﴿الرَّ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ (البقرة)، وأخبر في نفس السورة بأن هداه عام لجميع الناس في قوله ﷻ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (البقرة: ١٨٥)، فكيف يكون التوفيق بين الآيتين؟

والجواب: إن الهدى في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢) هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بتوفيقهم،

والهدى الذي هو لعموم الناس في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (البقرة: ١٨٥)، هو الهدى العام الذي هو إبانة للطريق وإيضاح للحجة^(١).

وبهذا يرتفع الإشكال أيضًا بين قوله ﷻ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ (القصص: ٥٦)، مع قوله ﷻ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى)؛ لأن الهدى المنفي عنه ﷻ هو الهدى الخاص وهو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده، ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئًا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينا ﷻ حتى تركها محجة^(٢) بيضاء ليلها كنهارها^(٣).

الخلاصة:

- لا تعارض بين ما يدل على أن الله ﷻ ألزم نفسه هدى الناس، وبين ما يدل على أنه ﷻ لا يهدي بعض الناس؛ وذلك لأن الهدى هديان:
- هدى دلالة، وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم، وهو المقصود في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ (الليل)، أي: الدلالة والبيان والدعوة والتنبيه.

- هدى التأيد والتوفيق للإيمان، وهو الذي تفرد الله تعالى به، ولا يقدر عليه أحد من الخلق، ومنه

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٥٤: ٥٦.

٢. المحجة: الطريق المستقيم.

٣. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف

المليجي، مرجع سابق، ص ١٧.

وأحبها، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

التفصيل:

إرادة الله الشرك للمشركين حقيقة لا شك فيها، لكنها
إرادة كونيّة قدرية، لا شرعية دينية:

القول بأن الله تعالى أراد شرك المشركين، قولٌ صدقٍ
وحق ولا شك في ذلك، فإن كل شيء بمشيئة الله ﷻ،
فلو شاء عدم إشراكهم ما أشركوا، ولو شاء منهم عدم
عبادة سواه ما عبدوا من دونه من شيء، ولو شاء منهم
عدم تحريم ما حرموه لما وقع، وهذا ما صرّحت به آيات
كثيرة مثل قوله ﷻ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٤٨)،
وقول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾
(الزخرف: ٢٠)، وقوله ﷻ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٣٥)، وقد آيدت آيات أخرى
ذلك المعنى، منها قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا
جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١٧)
(الأنعام).

وأفادت الآية: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾
(الأنعام: ٣٥) أن الله ﷻ لو شاء هداية الجميع لاهتدوا،
وأفادت الآية الكريمة: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا
جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١) (النحل)، أن الله
تعالى لم يشأ هداية جميع الناس، ولو شاء هداية الجميع
لهداهم، ولكن شاء هداية بعضهم دون بعض، كما
أفادت نفس المعنى الآية الكريمة: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ
نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ

قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٧) (المائدة).

الشبهة التاسعة والعشرون

توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك
وعدم رضاه عنه (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضاً في القرآن
الكريم بين قوله ﷻ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٤٨)،
وقول الله ﷻ: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾
(الزخرف: ٢٠)، وبين قوله ﷻ: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾
(الزمر: ٧). ويتساءلون: كيف يصرح القرآن في موضع
بأن شرك المشركين حصل بمشيئة الله وإرادته وإذنه، ثم
يثبت في موضع آخر عدم رضاه عن شركهم وكفرهم؟
ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بتناقض القرآن
وعدم عصمته.

وجه إبطال الشبهة:

إرادة الله ﷻ تنقسم إلى:

- إرادة كونيّة: وهي التي قدرها الله على الخلق
كافة، وإن لم يرض بها ولم يحبها، كعصيان إبليس وكفر
المشركين.
- إرادة شرعية: وهي التي قدرها الله على عباده

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد
أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

الْحِجَّةَ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ (السجدة)، ولكن هذه المشيئة أو هذه الإرادة مما قدره الله ﷻ في الكون ولم يُشَرِّعه، فقد أرسل الله الرسل فأنذروا وبشروا، وأمروا ونهوا، فأبت طائفة إلا التكذيب.

وهنا أمر يجب التنبيه له وبمعرفة تزول إشكالات كثيرة، وهو أن الله ﷻ له الخلق والأمر، وأمره نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي، فمشيئة الله متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يجب وبما يكره، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشيطان والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على السنة رسله، فما وُجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم يتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته ولم يتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، فلفظ "المشيئة" كوني ولفظ "المحبة" ديني شرعي.

ولفظ الإرادة ينقسم إلى: إرادة كونية فتكون هي المشيئة. وإرادة دينية فتكون هي المحبة.

إذا عرفت هذا، فقوله ﷻ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ٧)، وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ (البقرة)، وقوله ﷻ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة، والأمر غير الخلق.

ونظير هذا اللفظ: الأمر، فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يُعصى ويُخالف بخلاف الأول،

فقوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس)، أمر كوني لا يناقض قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ (الأعراف: ٢٨)، فالأول أمر تكوين، والثاني تشريع (١).

فإذا كان الله أراد الشرك لفئة من عباده، فلا يعني هذا أنه ارتضاه لهم، وأما ما قاله الكفار فهو حق أريد به باطل، فقد زعموا أن الله تعالى راضٍ بفعلهم وهذا باطل، فرد الله عليهم هذا الباطل الذي قصدوه من هذا الكلام الحق وكذبهم فيه.

وتوضيح ذلك كما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: إن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبيِّناً أنه لا يرضى بكفرهم، كما نصَّ عليه بقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ٧).

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه؛ بدليل قوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٧) مع قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ٧)، والذي يلزم الرضا حقاً إنما هو الإرادة الشرعية.

فما قاله المشركون من أن إرادة الله يلزمها الرضا لم يقولوه عن اعتقاد، بل قالوه استهزاءً، قال النسفي: وتشبثوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك؛ إذ لم يقولوه عن اعتقاد، بل قالوا ذلك استهزاءً، ولأنهم جعلوا مشيئته

١. عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مكتبة فياض، مصر، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، ص ٢١٤، ٢١٥.

موضع آخر مقرراً أن الكافرين لا مولى لهم؟! ويرمون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن وعدم عصمته.

وجه إبطال الشبهة:

الولاية في الآية الأولى تعني: المالك والمتصرف، أما الولاية في الآية الثانية فتعني: الناصر والمعين.

التفصيل:

الولاية في الآية الأولى تعني: المالك المتصرف، وفي الآية الثانية تعني: الناصر المعين:

معنى "مولاهم" في الآية الأولى: أن الله ﷻ هو خالق كل شيء ومالكه ووليه، ولا يُنكر هذا إلا ملحد أو مشرك، أو معاند يعلم الحق ويأبى عناده إلا أن يكتمه ليحترق به قلبه ولا يظهره، ففي كل صغيرة وكبيرة في الكون دلالة على أنه الواحد الأحد المالك المهيمن.

الشَّمْسُ وَالْبَدْرُ مِنْ أُنْوَارِ حِكْمَتِهِ

وَالْبَرْقُ وَالْبَحْرُ فَيُضُّ مِنْ عَطَايَاهُ

السَّيْعُ قَدَسَهُ وَالطَّيْرُ سَبَّحَهُ

وَالْمَوْجُ كَبَّرَهُ وَالْحَوْتُ نَاجَاهُ

وَالنَّمْلُ تَحْتَ الصُّخُورِ الصَّمُّ قَدَسَهُ

وَالنَّحْلُ يَهْتَفُ حَمْدًا فِي خَلَايَاهُ

وَالنَّاسُ يَعْضُونَهُ جَهْرًا فَيَسْتُرُهُمْ

وَالعَبْدُ يَنْسَى وَرَبِّي لَيْسَ يَنْسَاهُ

إلهٌ بتلك الصفات الحميدة الرفيعة العزيزة، تكون العزة والشرف لمن يخضع لكبريائه، ولا شك أن كل شيء خاضع له شاء أم أبى. فكيف إذا لا يكون ولياً، مالكا للمؤمنين والكافرين

حجة لهم على أنهم معذورون به، وهذا مردود^(١).

الخلاصة:

لا تعارض بين الآيات التي تؤكد على أن إشراف المشرك كان بإرادة الله ﷻ، وأن الله ﷻ لا يرضى بالشرك؛ وذلك لأن إرادة الله تنقسم إلى: إرادة كونية قدرية، وهي التي قدرها كوناً وإن لم يرضها ولم يحبها، وإرادة شرعية دينية، وهي التي شرعها وأحبها وارتضاها، فليس كل ما قدره الله ﷻ أحبه، بل منها ما أحبه ومنها ما أبغضه، فقد قدر الشرك وأبغضه ونهى عنه، وقدر الخير وأمر به وأحبه.

الشبهة الثلاثون

توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ (الأنعام: ٦٢)، وبين قوله ﷻ: ﴿وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ﴾ (محمد)، ويتساءلون: إذا كان القرآن من عند الله حقاً، فلماذا يقرر في موضع أن الله مولى الكافرين، ثم يخالف ذلك في

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٩٩: ٢٠١.

(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة، صموئيل عبد المسيح، موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

على السواء؟!

لهم؛ وذلك لما يلي:

- المراد بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ (الأنعام: ٦٢)، أن الله خالقهم ومالكهم ووليهم.
- أما المراد بقوله ﷺ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد)، أن الله ﷻ ناصر المؤمنين، ومعينهم على أعدائهم، وأن الكافرين لا مولى ولا ناصر ولا معين لهم.

الشبهة الحادية والثلاثون

توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب الكفار في الدنيا (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال)، وقوله ﷺ: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَاءُ يَعِدُّهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (الأنفال: ٣٤)، ويتساءلون: كيف ينفي الله تعذيبه للكافرين طالما أن محمداً ﷺ فيهم وطالما أنهم يستغفرون، ثم يثبت في موضع آخر؟! ويرمون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن ليس نصاً سماًوياً ما دام فيه مثل هذا التناقض.

ويفهم لمن قرأ سورة محمد - لأول وهلة - أن السورة منذ بدأت إلى قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد) تتحدث عن الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله؛ فأصل الله أفعالهم، وعن حال اللقاء، ثم جزاء من ينصر الله، وعقاب من يكفر به جل وعلا، ثم بيان سبب نصر الله للمؤمنين وخزيه للكافرين.

فمن خلال موضوع السورة نستطيع أن نحدد معنى ألفاظها؛ فمعنى قوله ﷺ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (محمد: ١١)، أي: ناصرهم. ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد: ١١)، أي: لا ناصر لهم يدفع عنهم، فمعنى كونه تعالى مولى الكافرين في الآية الأولى: أي المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين في الآية الثانية: ولاية المحبة والتوفيق والنصر.

قال ابن عاشور: فقوله: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد)، أفاد شيئين: أن الله لا ينصرهم، وأنه إذ لم ينصرهم فلا ناصر لهم، وأما إثبات المولى للمؤمنين في قوله ﷺ: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ (الأنعام: ٦٢)، فذلك المولى بمعنى آخر، وهو معنى: المالك والرب، فلا تعارض بينهما^(١).

الخلاصة:

بهذا البيان بطل الزعم القائل بوجود تعارض بين آيات القرآن بشأن ولاية الله للكافرين وعدم ولايته. التحريير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١٢، ج ٢٦، ص ٨٩ بتصرف.

(*) أسئلة بلا أجوبة، صموئيل عبد المسيح، موقع الكلمة. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

وجهاً إبطال الشبهة:

(١) العذاب لا ينزل بالكافرين ما دام النبي ﷺ مقيماً فيهم، فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا للعذاب.

(٢) للعلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ عدة أقوال للعلماء، منها:

• أن استغفار المؤمنين الذين بقوا في مكة لم يهاجروا يرفع عن كفارها العذاب.

• أن كفار مكة هم الذين يستغفرون، واستغفارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب العذاب.

• أن الله ما كان معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر الله من كفره ويتوب ويدخل الإسلام.

• أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها.

التفصيل:

أولاً. وجود النبي ﷺ بينهم يقيهم من العذاب:

منح الله ﷺ مشركي مكة الأمن والأمان عند طلبهم العذاب بأمنين يفسرهما د. أبو النور الحديدي فيقول: "إن لكفار مكة أمنين يدفع الله عنهم العذاب بسببها:

أحدهما: كون النبي ﷺ فيهم؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبههم فيهم.

والثاني: استغفارهم الله ﷻ.

فالعذاب لا ينزل بالكافرين ما دام النبي ﷺ مقيماً فيهم، فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا للعذاب، وقد خرج ﷺ من بينهم مهاجراً؛ فارتفع بخروجه

- مهاجراً - الأمان الأول من العذاب، كما أن العذاب لا ينزل بهم في حال استغفارهم من الكفر وصيرورتهم مؤمنين، لكنهم لم يستغفروا من الكفر، بل أصرُّوا عليه، ورفضوا الإيمان، وصدُّوا عن المسجد الحرام؛ فارتفع الأمان الثاني من العذاب، وتعرَّضوا له لكفرهم وصدَّهم عن المسجد الحرام.

وبعد خروج الرسول ﷺ من بينهم مهاجراً، وإصرارهم على الكفر، عدَّهم الله تعالى في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة يوم بدر، هذا بجانب ما أعدَّه للمقيمين على الكفر حتى الموت من عذاب أليم في النار، في الآخرة.

ثانياً. تفسير قوله ﷻ: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ هناك عدة أقوال للعلماء منها:

١. استغفار المؤمنين بمكة بقي أهلها من العذاب:

المراد باستغفارهم هو استغفار المؤمنين الذين بقوا في مكة لم يهاجروا، وقد أسند الاستغفار الصادر عن المؤمنين إلى مجموع أهل مكة؛ جرياً على طريقة إسناد ما صدر من بعض الخلق إلى كلهم، كما في قوله ﷻ: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ (الأعراف: ٧٧)، مع أن العاقر واحد منهم، بدليل قوله: ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ (القمر). والمعنى: أنه بعد خروج النبي ﷺ مهاجراً كان استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة دافعاً العذاب الدنيوي عن أهل مكة، وقوله ﷻ: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يَعَذِّبُهُمْ﴾ (الأنفال: ٣٤)، معناه: بعد خروج المؤمنين المستضعفين منها بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم ففتحوا مكة.

فقد جاء عن ابن أبنى أنه قال: كان رسول الله بمكة فأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (الأنفال: ٣٣)، ثم خرج إلى المدينة، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال)، وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (الأنفال: ٣٤) فأذن الله في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم الله (١).

وقال ابن كثير: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يُرد، لكن دفع عنهم بسبب أولئك.

٢. استغفار الكفار بمعنى: ندمهم على ما كان منهم من طلب العذاب، وهو ما يمنع عنهم العذاب: المراد بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾: أن استغفارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب العذاب في قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنِّي وَعِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الأنفال)، وأنهم قالوا: غفرانك اللهم، والله تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب ذلك، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم ما داموا مُصْرِّين على الكفر حتى الموت.

٣. معنى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: ما كان معذبهم وفيهم من يستغفروه من الكفر ويدخل الإسلام:

١. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، تفسير سورة الأنفال، آية (٣٤)، برقم (١٥٩٩٠).

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (الأنفال)، هو: ما كان الله سبحانه وتعالى معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر الله من كفره ويدخل في الإسلام، وقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ (الأنفال: ٣٤): في الذين قضى الله ألا يسلموا، كأبي جهل ومن على شاكلته، الذين عُذِّبُوا بالقتل على أيدي المسلمين.

وهناك رأي يقول: إن آية: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾، ناسخة للآية التي قبلها، رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري، قالوا: قال الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (الأنفال)، فنسختها الآية التي تليها: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ (الأنفال: ٣٤) (٢).

وقد ضعَّف هذا الرأي بعض العلماء؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (الأنفال) خبر من الله بعدم تعذيبهم في حالة استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعاً بإجماع المسلمين. وأقوى هذه الآراء الرأي الأول (٣).

الخلاصة:

إن توهم التناقض بين قوله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾، وبين قوله ﷻ: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ توهم غير صحيح ولا أساس له،

٢. أخرجه الطبري في تفسيره (١٣ / ٥١٧)، تفسير سورة الأنفال، آية (٣٤) برقم (١٦٠١٧).

٣. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٢٠ وما بعدها.

الله في الآية الأولى أن القرآن هو الشفاء لما في الصدور، ثم يقر في الآية الأخرى أن الانتصار وتعذيب الأعداء هو الشفاء لما في الصدور؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

المراد بشفاء الصدور في الآيتين مختلف؛ إذ إن:

- المراد بالشفاء في الآية الأولى، تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة.
- المراد بالشفاء في الآية الثانية، قتل الأعداء وخزيهم والنصرة عليهم.

التفصيل:

معنى شفاء الصدور في الآيتين مختلف:

١. فالمراد بالشفاء في الآية الأولى: تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة: من المسلم به أن القرآن الكريم يهذب الباطن عن العقائد الفاسدة، والأخلاق الذميمة، ويهذب الظاهر عن فعل ما لا ينبغي، ويجلي النفس بالعقائد الحقة، والأخلاق الفاضلة المستعدة لما حصل لها من الكمال والظاهر والباطن؛ فالقرآن واعظ بما فيه من الترغيب والترهيب، أو بما فيه من الزجر عن المعاصي، وشاف لما في الصدور من الأدوية المفضية^(١) إلى الهلاك: كالجهل والشك والشرك والنفاق وغيرها، ويرشد ببيان ما يليق وما لا يليق إلى ما فيه النجاة والفوز بالنعيم الدائم، أو موصل إلى ذلك، وسبب الرحمة للمؤمنين الذين آمنوا به وامتلوا ما فيه من الأحكام.

١. المفضية: المؤدية.

وسرعان ما يختفي ويزول؛ لأن:

- الآيتين تخبران أن هناك أمانين من العذاب لكفار مكة:

أولهما: أن النبي ﷺ فيهم، والله تعالى لم يهلك أمة ونبيها فيهم، فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا للعذاب.

وثانيهما: استغفارهم الله ﷻ.

- المراد بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أن استغفارهم هو استغفار المؤمنين المقيمين في مكة، أو هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب العذاب، والله تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب ذلك، أو أن الله تعالى لا يعذبهم، وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر من كفره ويدخل في الإسلام.

الشبهة الثانية والثلاثون

توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور^(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٧) (بونس)، وبين قوله ﷺ: ﴿فَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٤) (التوبة). ويتساءلون: كيف ثبت

(*) دعوة للتفكير، موقع الكلمة.

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "شفاءان: العسل وشفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور" ^(١).

٢. أما المراد بالشفاء في الآية الثانية: قتل الأعداء وخزيهم والنصرة عليهم:

عن مروان بن الحكم والمُسَوَّر بن مخرمة قالوا: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش: أن من شاء أن يدخل في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه، فتوالت خِزَاعَةُ فقالوا: ندخل في عقد محمد وعهده، وتوالت بنو بكر فقالوا: ندخل في عقد قريش وعهدهم، دخلت خِزَاعَةُ وبنو بكر في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرًا، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خِزَاعَةِ الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلاً بماء لهم يُقال له "الوتير" قريب من مكة، فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد، وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوا عليهم بالكُرَاعِ ^(٢) والسلاح فقاتلهم معه؛ للضَّغْنِ ^(٣) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب عمرو بن سالم عندما كان من أمر خِزَاعَةِ وبنو بكر بالوتير حتى قَدِمَ المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات أنشدته إياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نصرت يا عمرو بن سالم"، فما برح حتى مرَّت غمامة في السماء، فقال رسول الله: "إن هذه السماء لتشهد بنصر بني كعب"، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يُعَمِّيَ على قريش خبره حتى

يَبْتَغَتْهم في بلادهم ^(٤).

ومن هذا الحديث وضح لنا أن بني بكر وقريشًا قد خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحلفائه من بني خِزَاعَةِ، فأنزل الله تعالى أمرًا بالقتال: ﴿فَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ ^(٥) (التوبة)، جزاءً لما فعلوا؛ ليكون هذا القتال عذابًا لهم وخزيًا، ويكون على الجانب الآخر شفاء لصدور بني خِزَاعَةِ - بعدما حدث لهم -، ولكون النصرة مدار القصد كان أثره إذهاب الغيظ من القلب الذي هو أخص من الصدر، وقد أنجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على أجل ما يكون ^(٥).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين معنا؛ وذلك لأن:

- الشفاء في الآية الأولى المراد به: تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة.
- الشفاء في الآية الثانية المراد به: قتل الأعداء من قريش وبنو بكر، وخزيهم والنصرة عليهم، وذلك لنقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم والإغارة على حلفائه من بني خِزَاعَةِ ليلاً، فهذا القتل والخزي يكون شفاء لصدور بني خِزَاعَةِ.

٤. انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٣٩٣). عيون الأثر، ابن سيد الناس (٢/ ١٨٢). السيرة النبوية، ابن كثير (٣/ ٥٢٧).
٥. انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، مرجع سابق. الكشاف، الزمخشري، مرجع سابق، عند تفسير الآية.

١. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٧/ ٢٥٠)، تفسير سورة النحل، آية (٦٩).
٢. الكُرَاع: اسم يجمع الخيل والسلاح.
٣. الضَّغْن: الحقد.

توهم تناقض القرآن بشأن ذم الخاطئ (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً بين قوله تعالى: ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (العلق)، وقوله ﷺ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ (الأحزاب: ٥). ويتساءلون: كيف يذم الله المخطئ في موضع، في حين يرفع عنه الحرج في موضع آخر؟! زاعمين أن ذلك دليل على تناقض القرآن الكريم.

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن:

- الخاطئ في الآية الأولى: هو الذي يذنب متعمداً.
- "أخطأ" في الآية الثانية بمعنى: أذنب بغير عمد.

التفصيل:

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن:

1. الخاطئ في الآية الأولى: هو الذي يذنب متعمداً: الخاطئ من خطيء: بمعنى أذنب أو تعمد الذنب، ومنه قوله ﷺ: ﴿ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ اسْتَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ (يوسف).

فسورة العلق تتحدث عن فُح ما صنع أبو جهل مع رسول الله ﷺ، فقد كان ينهاه عن الصلاة، فهدهه الله

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

تبارك وتعالى وتوعده - إن لم ينته عما هو عليه - بالأخذ بناصيته، وجره إلى النار، ثم وصف الله ﷻ ناصيته بأنها كاذبة خاطئة، والمراد: أن صاحبها كاذب خاطئ.

ومما يؤكد هذا المعنى الآيات التي جاءت قبل هذه الآية؛ إذ قال الله ﷻ فيها: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ ﴿١٤﴾ كُلَّ لَيْلٍ لَمَنْ لَزِمْتَهُ لَنَسْفَعًا بِالْأَنَاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ ﴾ (العلق) ففي هذه الآية التي معنا - وما قبلها - ذم الخاطئ وتهديده.

٢. "أخطأ" في الآية الثانية بمعنى أذنب غير متعمد:

أخطأ معناها: حاد عن الصواب، وأخطأ الهدف لم يصبه، ومنه قولهم: "أخطأ نوؤك"، مثل يُضْرَب لمن طلب حاجة فلم يقدر عليها، ومن ذلك حديث رسول الله ﷺ "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (١). ويقال: أخطأ فلان: أذنب سهواً أو عمداً.

ومن هذا المعنى قوله ﷺ: ﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب)، فقد أمر الله ﷻ المؤمنين أن يدعوا الأبناء لأبائهم الصُّلب وينسبهم إليهم، ولا يدعواهم

1. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأفضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٤٥٨٤).

يَتَّقُوهُ قدر استطاعتهم في موضع آخر؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم لما فيه من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

للعلماء في التوفيق بين الآيتين رأيان، وهما أن:

• آية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ناسخة لقوله ﴿تَتَّقُوا﴾:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾.

• آية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مبينة للمقصود

بالآية: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾.

التفصيل:

اختلف العلماء حول كيفية التوفيق بين الآيتين، فقبيل

إن:

١. الآية الثانية ناسخة للأولى:

آية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ناسخة لقوله ﴿تَتَّقُوا﴾:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)

(آل عمران)، يقول ابن سلامة: "لما نزلت: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ

تَقَاتِهِ﴾ لم يعلموا تأويلها حتى سألوا رسول الله ﷺ

فقالوا: ما حق تقاته؟! قال: "أن يُطاع فلا يُعصى، وأن

يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر"، فشقَّ نزولها

عليهم فقالوا: لا نطبق، فقال النبي ﷺ: "أتريدون أن

تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا

بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (٢).

ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

٢. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله تعالى:

﴿وإن تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوا﴾ (البقرة: ٢٨٤) (٣٤٤).

إلى غيرهم، فإن وقع من أحدهم نسبة ابن إلى غير أبيه على سبيل الخطأ من غير تعمد فلا إثم فيه، وإنما الإثم فيها كان عمداً (١).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين

معنا؛ إذ إن:

• الخاطئة في الآية الأولى هي التي تُذنب متعمدة،

ونزلت هذه الآية في أبي جهل - لعنه الله -، فالخاطئ هنا

هو فاعل الخطيئة - الذنب - عمداً.

• أما المخطئ في الآية الأخرى؛ فهو من صدر عنه

الفعل من غير تعمد؛ فهو معذور ولا إثم عليه، فلا

تعارض بين الآيتين.

الشبهة الرابعة والثلاثون

توهّم تناقض القرآن حول الأمر بالتقوى (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷺ:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران)، وبين قوله ﷺ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا

اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: ١٦). ويتساءلون: كيف يأمر الله

المؤمنين أن يتَّقُوهُ حَقَّ تَقَاتِهِ في موضع، ثم يأمرهم أن

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٣٢، ٣٣ بتصرف.

(*) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع

سابق.

• الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، فبعدما شقَّ الأمر على المسلمين، اشتد عليهم العمل، فقاموا حتى انتفخت عراقبيهم، وتقرحت جباههم، فأنزل الله ﷻ: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ تخفيفاً عليهم وتيسيراً لهم.

• إن الآية الثانية مبينة للمقصود بالآية الأولى؛ فقوله ﴿حَقَّ تَقَابُلُهُ﴾، أي: بقدر الطاقة، ويدعم هذا القول قوله ﷻ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

الشبهة الخامسة والثلاثون

توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة

بالله ﷻ وحده (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين وجود تناقض بين قوله ﷻ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزمر)، وقوله ﷻ: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (السجدة: ٤)، وبين قوله ﷻ: ﴿يَدِيرُ الْأَمْرَ مَنِ امْنِ شَفِيعًا لِأَمْنٍ بَعْدَ إِذْنِهِ﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٣).

(يونس)، ويتساءلون: كيف أن الله يقرر في الموضعين الأولين أنه لا شفاعة لغيره، ويثبت في الموضع الثالث وجود شفعاء من دونه؟ ويستدلون بذلك على وقوع التناقض في القرآن، ليثبتوا زعمهم بأن القرآن من صنع

(*) رد مفتريات على الإسلام، د. عبد الجليل شلبي، مرجع سابق.

جهكادوه﴾ (الحج: ٧٨)، فكان هذا أعظم عليهم من الأول، حتى يسّر الله ذلك وسهّله؛ فنزل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، فصارت ناسخة لما قبلها^(١).

٢. الثانية مبينة للمقصود من الأولى:

قيل: إن آية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: ١٦) جاءت مبينة للمقصود بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَابُلِهِ﴾ (آل عمران: ١٠٢)، فقوله ﴿حَقَّ تَقَابُلِهِ﴾ أي: بقدر الطاقة، والذي يؤيد هذا القول قوله ﷻ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِٓ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة)، وقوله ﷻ: "إن الدين يسر، ولن يُشادَّ الدين أحد إلا غلبه"^{(٢) (٣)}.

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين قوله ﷻ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَابُلِهِ﴾ وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وذلك لأن العلماء اختلفوا في كيفية التوفيق بين الآيتين فقالوا:

١. التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، د. مصطفى إبراهيم الزلي، طبعة جامعة صدام، بغداد، ص ١٧٧.
٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر (٣٩).
٣. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ٥٧، تفسير أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ج ١، ص ٢٤٩. الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٨٣.

البشر، وليس كتابًا إلهيًا.

وجه إبطال الشبهة:

الشفاعة لله وحده، فلا شفاعة إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا لمن يرتضي الله له ذلك.

التفصيل:

الشفاعة لله وحده ولا يشفع أحد إلا لمن يرتضي الله له ذلك:

لا يجترئ أحد على الشفاعة عند الله إلا بإذنه تعالى؛ إذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب، وفي ذلك دليل على عزته وكبريائه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

ويعلق الطاهر ابن عاشور على آية سورة يونس فيقول: وفي إجراء هذه الصفات - صفات خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش وتدبير الأمر - على الله ﷻ تعريض بالرد على المشركين؛ إذ جعلوا لأنفسهم آلهة لا تخلق ولا تعلم، كما قال ﷻ: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (النحل)، ولذلك حَسُنَ وَقَعَ جملته: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

(يونس: ٣)، عقب جملة ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ بتامها؛ لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء فإذا أُنذروا بغضب الله يقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨)، أي: حماتنا من غضبه، فبعد أن وُصف الإله الحق بما هو مُتَنَفِّ عن آلهتهم نُفي عن آلهتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه.

وأكد النفي بـ"من" التي تقع بعد حرف النفي

لتأكيد النفي وانتفاء الواصف عن جميع أفراد الجنس الذي دخلت "من" على اسمه، بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية.

وزيادة "إلا من بعد إذنه" احتراس لإثبات شفاعة محمد ﷺ بإذن الله، قال ﷻ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الأنبياء: ٢٨)، والمقصود من ذلك عنده نافذة كشفاعة النِدِّ عند نِدِّه^(١).

وكذلك الحال في كل الآيات التي تثبت أن الشفاعة لله وحده دون غيره، وجاءت نسبة الشفاعة لله وحده - ولمن أذن لهم - ردًا على الكفار الذين كانوا يقولون عن الأصنام: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨)، فكان الجواب من الله ﷻ واضحًا: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ٤٤).

وقيل: إن المراد بقوله: (شفيع) في سورة يونس: أن الله تبارك وتعالى يدبر الأمر وحده، فهو لا ثاني له؛ لأنه لم يكن معه أحد، ثم خلق الأشياء من بعد أمره أن يكون الخلق فكان. إنه أوجد العالم وحده لا شريك يعينه، ولم يحدث شيء في الوجود محل الزعم إلا من بعد قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة).

الخلاصة:

• ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي بين أيدينا، وذلك لأن: الآيات الثلاث تذكر أن الله وحده هو المتصرف في خلقه، ولا يشفع عنده إلا من أذن له فأبي تناقض بين هذه الآيات؟ أليست الشفاعة

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١٧، ص ٨٧، ٨٨.

في هذا كله الله وحده؟ أفلا تذكرون؟

• نفى الله تعالى الشفاعة التي يعتقدونها المشركون في معبوداتهم، وأثبتها له تبارك وتعالى وحده ولمن يأذن له فيها، فهو سبحانه ينفىها في حال ويثبتها في حال آخر.

الشبهة السادسة والثلاثون

توهم تناقض القرآن حول آيات فجور

العبد وتقواه (*) (R)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ (الشمس)، على أن "ألهمها" تعني: أن الله تعالى جعل في النفس الفجور والتقوى، فالله تعالى خلق في الكافر فجوره، وخلق في المؤمن تقواه. بينما يُصرِّح في آيات أخرى أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيبته كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾﴾ (فصلت)، وقوله ﷻ: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (الكهف: ٢٩)، وقوله ﷻ: ﴿أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾﴾ (البقرة). ويتساءلون: كيف يقرّر الله في موضع أنه خلق في نفس الكافر فجورها، وخلق في نفس المؤمن تقواها، ثم ينفي ذلك في موضع آخر، مبيّناً أن فجور العبد وتقواه باختياره نفسه؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن.

وجها إبطال الشبهة:

(١) مذهب القدرية في القول باستقلال العبد في خلق أفعاله دون تأثير لقدرة الله مذهب مخالف لعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم.

(٢) للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب، ولكنها محاطة بإرادة الله وقدرته، فهو الذي خلق العبد وخلق إرادته وأفعاله.

التفصيل:

أولاً. دحض مذهب القدرية في القول باستقلال العبد في خلق أفعاله دون تأثير لقدرة الله:

قال الله ﷻ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ (الشمس)، يذكر الدكتور الحديدي أن للمفسرين في معنى "ألهمها" قولين:

الأول: عرفها وبين لها طريق الخير وطريق الشر، وعليه فلا إشكال في الآية.

الثاني: جعل فيها الفجور والتقوى، بالخذلان للأولى، والتوفيق للثانية، فالله تعالى خلق في الكافر فجوره، وخلق في المؤمن تقواه.

وعلى المعنى الثاني قد يظن بعض المتوهمين تعارضها مع الآيات القرآنية الدالة على أن فجور العبد وتقواه

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة، صموئيل عبد المسيح، موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com.

(R) في "الإيمان بالقدر وسلب إرادة العبد!" طالع: الشبهة الثانية والعشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

بأختياره ومشيئته!

وخالق الخلق أجمعين شيء لا يريد، وكيف يتحكم العبد - وهو المخلوق - فيفعل فعلاً لا يريد الرب الخالق؟ وقد قال ﷺ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣٠) (الإنسان)، فأثبت للعبد مشيئة، ويَبين أنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله ﷻ (١).

يُروى أنه لما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي، قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي - كالسرقة والزنا - بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أترأه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أترأه تفعله جبراً عليه؟ أنت الرب، وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: رأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضى عليّ بالردي، أترأه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك ملكاً لك، فقد أساء، وإن كان له، فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعذل، فبهت عبد الجبار، وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب (٢).

جاء في الصحيح عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: قال لي عمران بن حصين: رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨٤ وما بعدها.
٢. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ٥٧.

وللرد على هذا الزعم يمكن القول: إن الزاعمين بأن العبد يخلق أعماله بنفسه استقلالاً من غير تأثير لقدرة الله فيه - وهم القدرية - قد أخطأوا وضلوا ضلالاً بعيداً. كما أن الذين ذهبوا إلى أن العبد لا عمل له أصلاً حتى يؤاخذ به قد ضلوا كذلك.

وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، من أن للعبد أفعالاً اختيارية عليها يكون الثواب إن كانت خيراً وطاعة وبراء، أو العقاب إن كانت شراً ومعصية وفسقاً - هو الصواب.

ثانياً. للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب ولكنها محاطة بإرادة الله ﷻ:

وهنا يُثار تساؤل.. إذا كان للإنسان أفعالاً اختيارية يفعلها بإرادته، فأين منها إرادة الله وقدرته؟ ويمكن أن نجيب عن هذا التساؤل بعدة نقاط هي:

١. أن الله تعالى خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد يكون بمشيئة الله تعالى؛ إذ يفعل العبد ما يفعله اختياراً بالإرادة والقدرة اللتين خلقهما الله تعالى فيه.

٢. أن الله تعالى قد بين لعباده طريق الخير وطريق الشر، وجعل للإنسان عقلاً يميز به هذا من ذلك، وأرسل الرسل هداة ومرشدين ومبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

والإنسان لا يدري ما قدر الله عليه، ولذا فليس من حقه أن يتعلل لكفره وعصيانه، بأن الله تعالى قدر عليه ذلك، وهو لا يملك مدافعة إرادة الله ومشيئته.

٣. لا يُعقل كذلك أن يقع في ملك رب العالمين،

أفعالاً اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب، واختيار العبد لأفعاله لا ينفي إرادة الله وقُدْرته، فالله تعالى خلق العبد وخلق قُدْرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد يكون بمشيئة الله.

الشبهة السابعة والثلاثون

توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قول الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى: ٤٠)، وبين قوله ﷺ: ﴿يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ (هود: ٢٠). ويتساءلون: كيف يُثبت القرآن في الموضع الأول أن جزاء السيئة سيئةٌ مثلها، ويقرر في الموضع الآخر أن جزاء السيئة مضاعف؟! ويرمون من وراء ذلك إلى التأكيد على وجود تناقض بين آيات القرآن؛ ليشبوا زعمهم أن القرآن الكريم ليس من عند الله.

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن:

- الموضع الأول يتحدث عن جواز القصاص في الدنيا، مع أفضلية العفو والصفح.
- الله ﷻ يضاعف العذاب للذين يصدون عن سبيله؛ لضلالهم وإضلالهم.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعْتُ من ذلك فزعاً شديداً، وقلت: كل شيء خُلِقَ الله ومُلِكَ يده، فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، فقال لي: يرحمك الله، إني لم أَرِدْ بما سألتُك إلا لأحزِرَ^(١) عقلك: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: "لا، بل شيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ﷻ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلَمَّهَا جُؤْرَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ (الشمس)^(٢).

وعن عمران بن حصين أنه قال: قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال: "نعم"، قال: قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: "كلُّ مُيسَّر لما خُلِقَ له"^{(٣)(٤)}.

الخلاصة:

لا تعارض في كتاب الله بين ما يفيد أن الله جعل في النفس الفجور والتقوى، فخلق في الكافر فجوره، وخلق في المؤمن تقواه، وبَيَّن ما يفيد أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته؛ وذلك لأن للعبد

١. أحزر: أمتحن.
٢. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (٦٩٠٩).
٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب جف القلم على علم الله (٦٢٢٣)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (٦٩٠٧).
٤. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨٥.

التفصيل:

لا تعارض بين الآيتين:

التوهم القائل: إن هناك تناقضًا بين قول الله ﷻ: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى: ٤٠)، وبين قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ (هود: ٢٠) ليس صحيحًا؛ إذ إن الموضوعين ذُكرا تعليقًا على موقفين مختلفين:

١. الموضوع الأول يتحدث عن جواز القصاص في الدنيا، مع أفضلية العفو والصفح:

قال رسول الله ﷺ: "المُسْتَبَانَ مَا قَالَا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم" (١). وقال الشاذلي في قوله ﷻ: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى: ٤٠): إذا شتمت فاشتمه بمثله من غير أن تعتدي (٢)، فمثلًا: إذا قال أحد لغيره: أخزك الله، فيقول له: أخزك الله دون أن يعتدي أو يزيد، ومع جواز القصاص في الدنيا، رغب الله ﷻ ورسوله الكريم ﷺ في العفو والصفح عن أساء. وعن الحسن البصري قال: "أفضل أخلاق المسلمين: العفو".

وبهذا اتضح لنا أن المراد من الموضوع الذي بين أيدينا: جواز القصاص في الدنيا ممن سب أو شتم، مع أفضلية العفو والصفح، فيكون الأجر عند الله ﷻ.

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب (٦٧٥٦).

٢. أخرجه الطبري في تفسيره (٢١ / ٥٤٧)، تفسير سورة الشورى، آية (٣٩).

٢. المراد في الموضوع الثاني أن الله ﷻ يضاعف

العذاب للذين يصدون عن سبيله؛ لضلالهم وإضلالهم:

بيّن الله ﷻ في الموضوع الآخر أن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، ويغونها عوجًا، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يُعذَّبون على ضلالهم، ويُعذَّبون أيضًا على إضلالهم غيرهم، كما أوضحه الله ﷻ بقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ (النحل: ٣٢).

ويزيد الشيخ الشعراوي هذا الأمر وضوحًا فيقول:

وقول الحق ﷻ: ﴿يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ (هود: ٢٠)، لا

يتناقض مع قوله الحق: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

(الأنعام: ١٦٤)؛ لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله

ليس لهم وزر واحد، بل لهم وزران: وزر الضلال في

ذواتهم، ووزر الإضلال لغيرهم؛ ولذلك تجد بعضًا من

الذين أضلوا يقولون يوم القيامة: ﴿رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ

أضَلَّانَا مِنَ الْإِنِّسِ وَالْإِنِّسِ جَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنِ

الْأَسْفَلِينَ﴾ (نصلت)، ويقولون أيضًا: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا

إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّا

ضَعَفْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ لَعْنَا كَثِيرًا﴾ (الأحزاب).

إذن: فالدعوة إلى الانحراف وإضلال، وعمل الشيء

بالانحراف وإضلال؛ لأنه أسوة أمام الغير.

ومضاعفة العذاب لا تعني الإحراق مرة واحدة في

النار؛ لأن الحق سبحانه لو تركنا للنار لتحرقتنا مرة

واحدة لانتهى الإيلا؛ ولذلك أراد الحق ﷻ أن

٣. انظر: الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ٧.

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ (السجدة)، وبين قوله ﷺ: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج). ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في الموضع الأول أن مقدار اليوم ألف سنة، ثم يثبت في الموضع الثاني أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن ليس من عند الله، بل هو من عند البشر.

وجه إبطال الشبهة:

ذكر العلماء لمعنى اليوم في الآيتين عدة تفسيرات، أرجحها أن:

- اليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر من السماء إلى الأرض وعروجه إليها مرة ثانية.
- أما اليوم في الموضع الثاني هو يوم القيامة.

التفصيل:

اختلف العلماء حول المقصود باليوم في الآيتين إلى عدة أقوال، أرجحها أن:

١. اليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر من السماء وعروجه إليها:

المقصود باليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر من السماء، وعروجه من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وذلك مقدار ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، فنزول الأمر من السماء إلى الأرض يستغرق خمسمائة عام، وعروجه من الأرض إلى السماء يستغرق خمسمائة عام، تلك ألف سنة كاملة.

٢. أما اليوم في الموضع الثاني فهو يوم القيامة:

المقصود باليوم في الموضع الثاني هو يوم القيامة،

يكون هناك عذاب بعد عذاب. يقول الحق ﷻ: ﴿كَلِمًا نَّصَّحَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (النساء: ٥٦)، فهو عذاب على الدوام.

أو أن العذاب الذي يُضاعف له لون آخر، فهناك عذاب للكفر، وهناك عذاب للإفساد، والعذاب على الكفر لا يلغي العذاب على المعاصي التي يرتكبها الكفار^(١).

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين؛ ذلك لأن:

- الموضع الأول: يتحدث عن جواز القصاص في الدنيا، مع أفضلية العفو والصلح، فمن سُتِمَ أو سُبَّ أو اعتُدي عليه، جاز له أن يردَّ ذلك، وإن عفا وأصلح، فأجره على الله.

- الموضع الثاني: أن الله تبارك وتعالى يضاعف العذاب يوم القيامة للذين يصدون عن سبيل الله؛ لأنهم ضلُّوا وأضلوا غيرهم، فحق عليهم مضاعفة العذاب.

الشبهة الثامنة والثلاثون

توهّم تناقض القرآن بشأن مقدار اليوم عند الله* (١)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين وقوع التناقض بين قوله ﷺ: ﴿يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ﴾

١. تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ج ١٠ ص ٦٤٠٩: ٦٤١١ بتصرف.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي.

ويدل على ذلك قوله ﷺ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ ①﴾
 لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ② مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ③ تَعْرُجُ
 الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④
 فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤ إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥ وَنَرْنَهُ قَرِيبًا ⑦
 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ⑧ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨ وَلَا يَنْتَلِ
 حَيْمٌ حَيْمًا ⑩﴾ (المعارج)، وهو القول الراجح، فقد
 ذكر ابن كثير أربعة أقوال في المراد من اليوم، ومال إلى
 أن المراد به "يوم القيامة".

وهو الراجح بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة
 يقول: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهبٍ
 ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة
 صُفِّحت له صفائح من نارٍ، فأحمي عليها في نار
 جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت
 أعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
 يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
 النار" (١).

فبين أنه يطول على الكفار لشدة، فيساوي لأجل
 ذلك خمسين ألف سنة؛ وذلك لاختلاف زمن اليوم
 باعتبار حال المؤمن والكافر؛ فيوم القيامة أخفُّ على
 المؤمن منه على الكافر، كما قال ﷺ: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
 عَسِيرٌ ① عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ عَسِيرٍ ②﴾ (المدثر) (٢).

قال بعضهم: إن اليوم في اللغة يعني: الوقت؛
 فيكون المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٣٣٧).

٢. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ٣٤٨.

مقداره ألف سنة، وفي وقت آخر كان مقداره خمسين
 ألف سنة.

٣. وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام، فمنه ما مقداره
 ألف سنة، ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة.

٤. وقيل: إن القيامة خمسون موقفًا، كل موقف
 ألف سنة، فمعنى: ﴿يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
 سَنَةٍ﴾ (السجدة: ٥) أي: مقدار وقف أو موقف من يوم
 القيامة.

٥. وقيل في معنى اليوم في الآيتين عدة آراء أخرى
 تنفي كلها أي تعارض بين الآيتين (٣).

الخلاصة:

إن الآيتين ليستا على مورد واحد، فقد ذكر العلماء
 لمعنى اليوم في الآيتين عدة تفسيرات، أرجحها أن الآية
 الأولى تتحدث عن أمر لا تتحدث عنه الأخرى، فالآية
 الأولى تتحدث عن مدة يوم نزول الأمر من السماء إلى
 الأرض وعروجه إلى السماء مرة ثانية ومدته ألف سنة،
 والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومدته خمسون ألف
 سنة.

٣. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٨، ص ٨٧: ٨٩ بتصرف.

توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار

على أنفسهم بالكفر (*)

مضمون الشبهة :

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم؛ حيث يدل بعضها على أن الكفار يشهدون على أنفسهم بالكفر، وذلك في قوله ﷻ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧﴾ (العاديات). بينما تجد آيات أخرى تفيد أن الكفار يحسبون أنهم على الهدى، وأنهم يحسنون صنعاً كقول الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣١ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ٣٢﴾ (الزخرف). ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤﴾ (الكهف)، ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع أن الكفار يشهدون على أنفسهم بالكفر، بينما يقرر في مواضع أخرى أنهم على هدى؟ ويرون أن هذا التناقض على حد زعمهم دليل على بشرية القرآن.

وجه إبطال الشبهة :

الكفار لا يدركون أنهم على ضلال، على الرغم من شهادة لسان الحال عليهم في الدنيا، وشهادة لسان المقال عليهم في الآخرة.

التفصيل :

إن المتأمل للآيات التي تخص تلك القضية، ليعلم

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

بنفسه ويدرك بعقله الذي أودعه الله تعالى إياه أنه لا تعارض بينهما، بل بقليل من التفكر يمكن التوفيق بين ما ظاهره يوهم بالتناقض، يوضح ذلك د. الحديدي فيقول:

الكفار لا يدركون أنهم على ضلال، على الرغم من شهادة لسان الحال عليهم في الدنيا وشهادة لسان المقال عليهم في الآخرة:

إن الكفار يحسبون أنهم - في الدنيا - على الحق والصواب، ولا يدركون أنهم على ضلال وسوء عمل، كما أفاد ذلك قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣١ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ٣٢﴾ (الزخرف).

والمعنى: أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضللين، يعاقبه الله تعالى بشيطان يقبضه له، ويلازمه قريناً له، يتبعه ويطيعه فيما يوسوس به إليه، فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق المبين.

وإن الشياطين الذين يقبضهم الله لكل من يعشون عن ذكره يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه، ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنوا صدق ما يوسوسون به، ويحسب الكفار بسبب هذه الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون. وكما أفاد ذلك أيضاً قوله ﷻ: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤﴾ (الكهف).

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: هل نخبركم بأخسر الناس عند الله الذين بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا؛ لأن الكفر لا تنفع معه طاعة، وهم يظنون

أنهم محسنون بأفعالهم.

نفسه بكفرة^(١).

لسان حالهم يُغني عن مقالهم، فهو يشهد عليهم في الدنيا بالكفر والجحود:

لسان مقالهم يشهد عليهم في الآخرة بالكفر والجحود:

مع إيمان الكفار بأنهم على حق وهدى في الدنيا، إلا أن لسان حالهم في هذه الدنيا يشهد عليهم بالكفر والجحود، وذلك كما وضح في قول الله ﷻ:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (التوبة). والمعنى: ما صحَّ للمشركين وما استقام لهم أن يعمروا مساجد الله - إما بالمعنى المجازي أو الحقيقي الذي هو التعبد فيها وملازمتها - حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كُفر من عبادة الأوثان وجعلها آلهة، فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا ذلك بألسنتهم، فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب إلى الله بعمارة مساجده؟ أولئك بطلت أعمالهم التي يفتخرون بها، ويظنون أنها من أعمال الخير، وفي النار هم ما كانوا أبدأ لا يخرجون منها.

ومن ذلك أيضًا قوله ﷻ: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ ﴾ (العاديات)، فقد أقسم الله ﷻ بالعاديات على أن الإنسان - والمراد به بعض أفرادها وهو الكافر - كنود، أي: جاحد لنعم ربه شديد الكفران، وأنه على جحوده لشهيد يشهد على نفسه به؛ لظهور أثره عليه، وأنه لحب المال قوي مجد في طلبه متهالك في تحصيله، فهذه شهادة من الكافر على

وتأييدًا للسان حالهم الشاهد عليهم بالكفر وجحود فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقالهم في الآخرة كما في قوله ﷻ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكُفْبِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ قَالُوا هٰؤُلَاءِ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ ۗ ﴾ (الأعراف)، والمعنى: لا أحد أظلم ممن تعلم الكذب على الله، أو كذب بآياته المنزلة، أولئك يصيبهم حظهم في الدنيا مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال، حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت تفيض أرواحهم قالوا لهم على سبيل التبيكيت^(٢) والتوبيخ^(٣): أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! ادعوهم ليخلصوكم من العذاب، قال الكفرة: لقد غابوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. وأقروا واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال. وقوله ﷻ: ﴿ يَمَعَشَرَ الْجِنَ وَالْإِنسِ الرَّبَّ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَتَضَوَّنَ عَلَيْكُمْ ۖ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ ۗ ﴾ (الأنعام).

والمعنى: يُنادى يوم القيامة كفار الجن والإنس: ألم يأتكم الرسل يتلون عليكم آيات ربكم ويخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد؟ فلم يجدوا إلا الاعتراف فقالوا: بلى شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد أتتنا،

١. المرجع السابق، ص ٦٣ وما بعدها.

٢. التبيكيت: التقرع والتوبيخ.

٣. التوبيخ: اللوم والتأنيب.

كما في قوله ﷺ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكُذِّبِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ رَسُولُنَا يُوقِفُوهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٧٧﴾ (الأعراف).

الشبهة الأربعون

توهم تناقض القرآن حول نطق الكفار في الآخرة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم التي تثبت نطق الكافرين في الآخرة بالإنكار أو الاختصاص مثل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ (الأنعام)، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴿٣١﴾ (الزمر)، وبين الآيات التي تنفي ذلك كقوله ﷺ: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾ (المرسلات)، وقوله أيضاً: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ (النمل). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن الكافرين ينطقون يوم القيامة، ويذكر في موضع آخر أنهم لا ينطقون؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

(*) المرجع السابق.

وأذرتنا لقاء يومنا هذا.

قال ابن عطية - رحمه الله: وهذا إقرار منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقولهم: ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا ﴿٩﴾ (الملك)، وخذعتهم الدنيا بنعيمها وبهرجها^(١) الكاذب، واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين.

وقوله ﷺ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ (الزمر)، والمراد بكلمة العذاب قوله ﷺ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ (هود)، وقوله تعالى عن الكفار في الآخرة: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ (الملك)، أي: أقر الكفرة في الآخرة بأنهم أجزموا في الدنيا وكذبوا الرسل فبعداً وهلاكاً لأهل النار^(٢).

الخلاصة:

لا تعارض بين الآيات؛ فالكفار في الدنيا يحسبون أنهم على الهدى، إلا أن لسان حالهم في هذه الدنيا يشهد عليهم بالكفر والجحود، ومن قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ (العديات)، وتأييداً للسان حالهم الشاهد عليهم بالكفر وجحود فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقالهم في الآخرة

١. البهرج: الزيف.

٢. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٦٥: ٦٧.

وجه إبطال الشبهة:

يمكن التوفيق بين هذه الآيات بأحد رأيين:

- إن القيامة مواقف، والنار حالات، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون.
- إن الكفار ينطقون بها لا فائدة لهم منه، وما لا فائدة منه في حكم العدم.

التفصيل:

يمكن التوفيق بين الآيات التي تثبت كلام الكفار في الآخرة، وبين الآيات التي تنفي ذلك بأحد رأيين:

١. أن القيامة مواقف، والنار حالات، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون:

تختلف مواقف القيامة، وحالات النار؛ ولذا فهم ينطقون في بعضها كما دلت بعض الآيات، ولا ينطقون في بعضها كما دلت آيات أخرى، فعن قتادة: أن رجلاً جاء إلى عكرمة، فقال: رأيت قول الله ﷻ: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (المرسلات)، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ﴾ (الزمر) فقال: إنها مواقف، فأما موقف منها فتكلموا واختصموا، ثم ختم الله على أفواههم، فتكلمت أيديهم وأرجلهم، فحينئذ لا يتكلمون^(١).

ومما يدل على اختلاف كلامهم في الآخرة تبعاً لاختلاف مواقف القيامة، ما يحكي إنكارهم الشرك وعمل السوء في الدنيا، مثل قوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا أَسَلَةً مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

١. تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، المكتبة العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، ص ٦٦.

سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (النحل)، هذا في إنكارهم الشرك عند الموت والاحتضار، وما يحكي إنكارهم الشرك يوم القيامة كقوله ﷻ: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾﴾ (الأنعام).

وما يحكي إنكارهم عبادة من عبدهم من دون الله في النار كقوله ﷻ: ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾ (غافر).

وأما الآيات التي تحكي اختصاصهم يوم القيامة، فمنها ما يحكي الاختصاص بين النبي ﷺ وبين الكافرين، مثل قوله ﷻ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ ﴿٢١﴾﴾ (الزمر).

ومنها ما يحكي الاختصاص بين الكفرة ومعبودهم في النار مثل قوله ﷻ: ﴿وَمُزَّتِ الْجَنِّمُ لِلْعَاوِينَ ﴿١١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُّوْرُكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣﴾ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوِنُ ﴿١٤﴾ وَخُودٌ إِلَّا سِجْمُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿١٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿١٩﴾﴾ (الشعراء).

ومنها ما يحكي الاختصاص بين الكفرة بعضهم مع بعض في النار، كقوله ﷻ: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْتُمْ لِأَوْلِيائِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾ (النار).

الآخرة، وقوله ﷺ: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (النمل: ٨٥) والمعنى: وجب الغضب عليهم، أو حق العذاب عليهم بسبب ظلمهم، الذي أعظم أنواعه الشرك بالله، فهم لا ينطقون؛ إذ ليس لهم عذر ينطقون به، أو لا يقدرّون على الكلام لما يرونه من الهول العظيم، وقال أكثر المفسرين: يختم على أفواههم فلا ينطقون^(٣).

ويظهر هذا جلياً من كلامهم حين يقول الحق تبارك وتعالى على لسانهم: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سُوءًا عَلَيْنَا لَئِنْ آجَزْنَا بِمَا صَبَرْنَا مَا لَكُنَّا مِنْ مَحْجُوبِينَ﴾ (إبراهيم: ١٦).

فندمهم وتحسرهم هذا لا ينفعهم، بدليل ما قاله الله ﷻ على لسان الشيطان لما قُضي الأمر: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ (إبراهيم: ٢٢).

والمنتبع لأي القرآن الكريم يجد أن ما قيل على لسان الكفار لا يغني عنهم شيئاً، ولا ينفعهم بقليل أو كثير، فعذاب الله واقع بهم لا محالة، فقد ردَّ الله ﷻ على من طلب الرجعة بعد الموت إلى الحياة مرة ثانية بكلمة "كلاً": ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (١١) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون)، وفي سورة النبأ: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢١) (الأعراف)، ونظيرها قوله ﷻ: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ (٢٧) رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ١١).

وهناك مواقف أخرى لا يستطيع الكفار الكلام ولا ينبغي لهم، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (المرسلات).

٢. أن الكفار ينطقون بما لا فائدة لهم فيه، وما لا فائدة فيه في حكم العدم:

الكافرون ينطقون بما لا فائدة لهم فيه، والذي لا فائدة فيه يُعدُّ في حكم العدم، وهو ما يحكيه تعالى عن اعتذارهم في الآخرة في قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر)، والأوضح في معنى هذه الآية: أن الكافرين يعتذرون، ولكن لا يُقبل اعتذارهم. قال ابن جرير: لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم؛ لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل. وقال الشوكاني: وإنما لم تنفعهم المعذرة؛ لأنها معذرة باطلة، وتعلّة داحضة، وشبهة زائفة^(٢).

وعلى هذا المعنى يمكن تفسير الآيات التي تنفي نطق الكفار في الآخرة كقوله ﷻ: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ (المرسلات)، والمعنى: أن الكفار في الآخرة لا يقدرّون على الكلام، ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا؛ لأن هذا لا ينفعهم لعدم إيمانهم في

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٩٦: ١٠٠ بتصرف.

٢. المرجع السابق، ص ١٠٠، ١٠١.

٣. المرجع السابق، ص ٩٥.

الأصنام للكافرين - مما يفيد إيمانهم بيوم القيامة محلّ الشفاعة - في موضع، ثم يأتي في موضع آخر ويدل على إنكار الكافرين ليوم القيامة والبعث؟ ويستدلون بذلك في ظنهم على القول ببشرية القرآن؛ إذ كيف يكون من عند الله وبه هذا الخلل وذلك الاضطراب؟!

وجه إبطال الشبهة:

الكفار لا يؤمنون بيوم القيامة، وما ورد في القرآن على ألسنتهم عكس ذلك فهو على سبيل التّهكم والاستهزاء بالرسول.

التفصيل:

الكافرون يرجون شفاعة الأصنام؛ لإصلاح معاشهم في الدنيا، وشفاعتهم لهم في الآخرة على سبيل السخرية:

الثابت أن الكفار يرجون شفاعة الأصنام في الدنيا؛ لإصلاح معاشهم، أما شفاعتها لهم في الآخرة فهي على تقدير وجودها؛ لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة.

ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله ﷺ: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعْتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨)؛ إذ يقول: عَطْفٌ عَلَى جَمَلَةٍ: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ (يونس: ١٥) عَطَفَ القصة على القصة، فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: ﴿أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا﴾ (يونس: ١٥)، حين تُتلى عليهم آيات القرآن، ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعْتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨).

والمناسبة بين القصتين أن في كليهما كفرًا أظهره في صورة السخرية والاستهزاء وإيهام أن العذر لهم في

يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾ (النبأ)، فهل كان ترابًا كما تمنى؟!

الخلاصة:

لا يوجد تعارض بين الآيات التي تصرّح بنطق الكافرين في الآخرة، وبين الآيات التي تحكي كلامهم واختصاصهم بيوم القيامة، وذلك لسببين:

- الأول: أن القيامة مواقف، والنار حالات؛ فينطقون ويتكلمون أولًا، ثم يُمنعون من الكلام بعد ذلك.
- الثاني: أنهم ينطقون بما لا فائدة لهم فيه، وما لا فائدة فيه في حكم العدم.

الشبهة الحادية والأربعون

توهم تناقض القرآن حول إيمان الكافرين

بيوم القيامة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود تناقض بين قوله ﷺ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعْتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٨) (يونس)، وبين قوله ﷺ: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) (المؤمنون). ويتساءلون: كيف يشير القرآن إلى شفاعة

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

بالحسنى؛ لأنى من أهل الثراء والرفاهية في الدنيا، فكذاك سأكون في القيامة، وهذا من سوء اعتقادهم أن يحسبوا أحوال الدنيا مقارنة لهم في الآخرة، كما حكى الله تعالى عن العاص بن وائل حين اقتضاه خَبَاب بن الأرت مالا له عنده من أجر صناعة سيف فقال له: حتى تكفر بمحمد؟ فقال خَبَاب: لا أكفر بمحمد حتى يُميتك الله ويبعثك، فقال: أَوَإِنِّي لَمِيتٌ فمبعوث؟! قال: نعم، فقال: لئن بعثني الله فسيكون لي مالي فأقضيك فأنزل الله ﷻ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَوْلَا (٧٧)﴾ (مريم).

ولعل قوله: ﴿وَلَيْن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ (نصلت: ٥٠)، إنما هو على سبيل الاستهزاء كما في مقالة العاص بن وائل.

وجاءت "إن" الشرطية، لتدل على الشك في حصول الشرط؛ لأنه جعل رجوعه إلى الله أمراً مفروضاً ضعيف الاحتمال^(٣).

وعلى هذا المعنى يمكن تفسير كل الآيات التي جاءت في القرآن الكريم على لسان الكفار تؤكد إنكاهم ليوم القيامة إنكاراً تاماً.

الخلاصة:

الثابت في آيات القرآن الكريم أن الكفار والمشركين لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب بعد الموت، أما قول القرآن على ألسنتهم: ﴿هُؤُلَاءِ شُفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨)، فمعناه: على فرض وجود الآخرة - في

الاسترسال على الكفر، فلعلهم - كما أوهموا أنه إن أتاهم النبي ﷺ بعذاب الله قالوا: تشفع لنا آهتنا عند الله. وقد جاء أن النضر بن الحارث قاله - على معنى فرض ما لا يقع واقعاً -: إذا كان يوم القيامة شَفَعْتْ لِي اللات والعزى.

وإثارة اسم الموصول في قوله: ﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (يونس: ١٨)؛ لما تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أنهم مخطئون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، وفيه تمهيد لعطف: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (يونس: ١٨) لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام، فإنها لا تقدر على صُرٍّ ولا نفع في الدنيا، فهي أضعف مقدره في الآخرة^(١).

والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان الكافر: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (الكهف: ٣٦)، أي: أن الرجل لا يؤمن بالساعة، وعلى فرض وجودها، فإن الله سيبدله جنة خيراً من التي له في الدنيا، وقال هذا الكلام تهكماً من صاحبه.

وكان الكافر إذا سمع إنذار النبي ﷺ بقيام الساعة أو هَجَسَ في نفسه هاجس^(٢) عاقبة هذه الحياة، قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (الكهف: ٣٦)، ولئن فرضت قيام الساعة على احتمال ضعيف، فإني سأجد عند الله العاقبة

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١١، ص ١٢٤، ١٢٥ بتصرف.
٢. الهاجس: الخاطر.

٣. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ٦، ج ١١، ص ١١، ١٢.

- الله ﷻ يدلنا على الغائب عنده بالحاضر عندنا.
- كل هذه الأطعمة طعام لأهل النار.
- لا طعام لأهل النار أصلاً بالمفهوم المتعارف عليه في الدار الدنيا أو الآخرة؛ لأن هذه الأشياء ليست أطعمة.

التفصيل:

ليس كل اختلاف تعارضاً:

هناك قاعدة منطقية تقول: كل ما هو متعارض مختلف، وليس كلُّ مختلف متعارضاً؛ فعلى سبيل المثال: طعام أهل الدنيا يختلف من وجبة لأخرى، بل الطعام على الوجبة الواحدة يختلف، ولكنه لا يتعارض، والمرأة تختلف عن الرجل، ولكنها لا تتعارض معه.

بل إن كلاً منهما يكمل الآخر، وأبسط مثال على ذلك: التلميذ في الصف الأول يدرس منهجاً يختلف في مضمونه عن المنهج الذي يدرسه في الصف الثاني، فهل يُعدُّ هذا تعارضاً؟ بالطبع كلاً. فما يدرسه في الصف الثاني إنما هو مُكَمَّل لما درس في الصف الأول فكذلك اختلاف الألفاظ في شأن طعام أهل النار، فهو طعام متعدد على حسب أعمال أصحاب أهل النار، أي أن الاختلاف اختلاف تنوع وتعدد وليس اختلاف تعارض.

اختلاف العلماء حول تفسير هذه الآيات:

ذكر العلماء للتوفيق بين هذه الآيات عدة تفسيرات منها:

1. النار دركات، ولكل دَرَكَة فيها طعام معين:
- إن العذاب ألوان، والمعديين طبقات، فمنهم من

نظرهم - فإن الأصنام التي عبدوها في الدنيا سوف تشفع لهم عند الله فيها، وإنما قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء، وبهذا يزول التعارض المزعوم بين هذه الآيات.

الشبهة الثانية والأربعون

توهّم تناقض القرآن حول طعام أهل النار (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً واختلافاً في القرآن الكريم حول طعام أهل النار؛ حيث يقول ﷻ:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرَّزْقِمْ (١٣) طَعَامُ الْأَثِيرِ (١٤)﴾ (الدخان)،

ويقول ﷻ: ﴿لَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ (٣٦)﴾ (الحاقة)، ويقول ﷻ: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ (٦)﴾ (الغاشية). ويتساءلون: هل طعام أهل النار هو "الزقوم" أم "الغسلين" أم "الضريح"؟! ألا يقود هذا التعارض إلى التسليم ببشرية القرآن وتعدد مؤلفيه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

ليس كل اختلاف تعارضاً. فقد اختلف العلماء في توجيه هذه الآيات إلى عدة آراء؛ منها:

- النار دَرَكَات (١)، ولكل دَرَكَة فيها طعام خاص.

(*) تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، مرجع سابق.

١. الدَرَكَات: جمع الدَرَكَة، وهي المنزلة.

٤. ومن العلماء من قال:

إنهم لا طعام لهم أصلاً؛ لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام، ولا تأكله البهائم، فأحرى ألا يأكله الآدميون، وكذلك الغسلين والنار والزقوم^(٥).

الخلاصة:

ليس كل اختلاف تعارضاً، فلا خلل ولا اضطراب بين آيات القرآن الكريم؛ لأن العلماء ذكروا عدة تفسيرات لهذه الآيات، منها: النار دركات وعلى قدر الذنوب تكون العقوبات، فمن أهل النار من طعامه الضريع، ومنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنها أن هذه الأسماء أسماء أطعمة وأشربة الدنيا، لكن حقيقتها تختلف اختلافاً جذرياً عن أطعمة وأشربة الدنيا. فدلنا الله بالحاضر عندنا، وبما تدركه عقولنا، على الغائب عنده سبحانه وما لا تدركه أفهامنا وقيل غير ذلك.

الشبهة الثالثة والأربعون

ادعاء تناقض القرآن بشأن إبصار أهل النار^(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ:

٥. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٧٢. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ٢٤٣، ٢٤٤ بتصرف.

(*) موقع الكلمة. موقع المتنصرين. قناة الحياة.

يأكل الصَّريع^(١)، ومنهم من يأكل الغسلين^(٢)، ومنهم من يأكل الزَّقُوم^(٣)، فلا تناقض ولا تعارض بين هذه الآيات.

قال ابن قتيبة: "إن النار دَرَكَات، والجنة درجات، وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والثوبات"^(٤) ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (الحجر).

٢. الله تعالى يدلنا على الغائب بالحاضر عندنا:

لفظ الطعام في الآخرة - سواء في الجنة، أم في النار - هو لفظ الطعام عندنا في الدنيا، ولكن جنس الطعام نفسه في الآخرة يختلف اختلافاً جذرياً عن جنس طعام الدنيا، ومثال ذلك: أن الله تبارك وتعالى أخبر أن طعام أهل النار - مثلاً - من الضريع، والضريع: شجر ينبت في الجزيرة العربية، وهو طعام للحيوانات، وليس طعاماً للإنسان. وإذا تركت فيه الإبل جاعت، وهلكت هزلاً.

وأما ضريع أهل النار، فليس كضريع الدنيا، ولا يستطيع أي إنسان أن يتصوره؛ لأن ذلك فوق أفهامنا وعقولنا، وهو طعام لأهل النار، إلا أنه أيضاً لا يُسمن ولا يُغني من جوع.

٣. وقيل يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك.

١. الصَّريع: القشر الذي على العظم تحت اللحم، والضريع: طعام أهل النار.

٢. الغسلين: صديد أهل النار.

٣. الزَّقُوم: طعام فيه تمر وُزُبد، وشجرة الزقوم هي المعدة لأهل النار، وهي من أخصب الشجر طعاماً ومرارة.

٤. تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، مرجع سابق، ص ٦٨ وما بعدها.

التفصيل:

توجيهات العلماء لهذه الآيات:

١. أهل النار يُحشرون صمًا بكمًا عميًا، ثم يردُّ الله ﷻ إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم:

فالمراد بقوله ﷻ: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكَمَا وَصَّمَا﴾ (الإسراء: ٩٧) أن الله ﷻ يحشرهم على هذا الحال حقيقة، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم، فيرون النار ويسمعون زفيرها، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع.

٢. أهل النار لا يرون شيئًا يَسْرَهُم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة.

وقيل: إن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون ويسمعون وكل حواسهم سليمة مُدْرِكَة، وأما أنهم يحشرون عميًا وبكمًا وصمًا فذلك على المجاز، أي أنهم لا يرون شيئًا يَسْرَهُم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون، فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم؛ لعدم الانتفاع به.

٣. الله ﷻ يقول لأصحاب جهنم: ﴿قَالَ أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾ (المؤمنون، ١٠٨) فيقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم.

وقيل: إن قوى الكفار تكون سليمة عندما يحشرون بعد الحساب، من الموقف إلى النار، ثم إن الله ﷻ إذا قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج، قال الله ﷻ: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق)، وقوله ﷻ: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (السجدة)، وبين قوله ﷻ: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (ط)، وقوله ﷻ: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكَمَا وَصَّمَا﴾ (الإسراء: ٩٧). ويتساءلون: كيف يقرُّ القرآن أن أهل النار يبصرون، ثم ينفي ما أقره في موضع آخر؟! ويستدلون بذلك في زعمهم على أن القرآن ليس من عند الله؛ تمهيدًا للطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

ذكر العلماء عدة تفسيرات لهذه الآيات الكريمة؛ منها:

(١) يُحشرون أهل النار صمًا^(١) بكمًا^(٢) عميًا، ثم يردُّ الله تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم.

(٢) أن أهل النار لا يرون ولا يسمعون شيئًا يُسِرُّهم، ولا يستطيعون أن ينطقوا بحجة.

(٣) يقول الله تعالى لأهل جهنم: ﴿أَخْسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾ (المؤمنون)، فيقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم.

(٤) تلك الآيات الكريمة التي تُثبِتُ السمع والبصر والنطق لأهل النار هي على حقيقة اللفظ عند جمهور علماء الأمة، مع اختلاف بينهم في المواقف التي قيلت فيها.

١. الأصمُّ: الذي لا يسمع.

٢. الأبكم: الذي لا ينطق.

رسلك.. وكانوا يسمعون ويصرون في الدنيا، ولكن لم يكونوا يتدبرون، وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع، فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سمعوا وأبصروا. وقيل: أي ربنا لك الحجة، فقد أبصرنا رسلك وعجائب خلقك في الدنيا، وسمعنا كلامهم، فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهم^(٤).

الخلاصة:

ليس هناك أي تناقض بين الآيات التي يدور حديثنا حولها؛ وذلك لأن:

- المراد بالآية: ﴿وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكَامًا وَصُمًّا﴾ (الإسراء: ٩٧): أنهم يحشرون صمًا بكما عميًا في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم؛ فيرون النار ويسمعون زفيرها، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. وقيل: إن أهل النار لا يرون ما يسرهم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون بالحق، ولا ينطقون به، ولا يسمعون. وقيل: إن الله ﷻ يقول لأصحاب جهنم ﴿قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ﴾ (المؤمنون)؛ فيقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج.

- أما الآيات الكريمة التي تثبت السمع والبصر والنطق للكفار يوم القيامة، فأغلب آراء العلماء على أنها على حقيقة ألفاظها، فالسمع حقيقي، وكذلك النطق والبصر، على خلاف بينهم في المواقف التي

٤. وقيل: إن الكفار حُشروا وحواسهم سليمة، ثم إنهم عموا حين دخلوا النار؛ لشدة سوادها، وانقطع كلامهم حين قيل لهم: أحسبوا فيها ولا تكلمون، وذهب الزفير والشهيق بسمعهم، فلم يسمعوا شيئاً^(١).

أما قوله ﷻ: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق)، فقيل: المراد به: بصر القلب، كما يقال: هو بصير بالفقه، فبصر القلب، وبصيرته تبصرتة شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار كما تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به: بصر العين وهو الظاهر، أي: بصر عينك اليوم حديد أي قوي نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. قال مجاهد: ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾، يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك وقال الضحاك: يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب، وقيل: يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد^(٢) ثم يزرق وَيَعْمَى^(٣).

وأما قوله ﷻ: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (السجدة)، فقد قيل فيه أن معنى أبصرنا: أي: أبصرنا ما كنا نكذب، وسمعنا ما كنا ننكر. وقيل: أبصرنا صدق وعيدك، وسمعنا صديق

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٤١، ١٤٣.
٢. بصرك حديد: حادٌ تدرك به ما كنت تنكره في الدنيا من البعث والجزاء.
٣. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٧، ص ١٥.

٤. المرجع السابق، ج ١٤، ص ٩٥، ٩٦ بتصرف.

ذكرت فيها هذه الآيات.

يختص بالدين وفروعه.

- اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال بعض الناس دون البعض الآخر.

الشبهة الرابعة والأربعون

توهم تناقض القرآن حول مساءلة الكفار يوم

القيامة عن أفعالهم (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قوله ﷺ: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الأعراف)، وقوله ﷺ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر)، وبين قوله ﷺ: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (القصر)، وقوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن). ويتساءلون: كيف يثبت القرآن مساءلة الكفار يوم القيامة عن أفعالهم، ثم يقرر عدم مساءلتهم؟ أهذا مما يليق بالله ﷻ إن كان حقًا هو صاحب هذا القرآن؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن.

وجه إبطال الشبهة:

للعلماء في هذه الآيات عدة توجيهات، منها أن:

- السؤال المُثَبَّت هو سؤال التوبيخ، والمنفي هو سؤال الاستعلام.
- السؤال المُثَبَّت يختص بالتوحيد، السؤال المنفي

التفصيل:

لا تعارض بين الآيات الدالة على أن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة، وبين الآيات الدالة على عدم السؤال:

فقد ذكر العلماء عدة آراء للتوفيق بين الآيات، منها أن:

١. السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ، والمنفي هو سؤال الاستعلام:

إن المثبت هو سؤال التوبيخ والتفريع، والمنفي هو

سؤال الاستعلام، وسؤال الله تعالى للرسول: ﴿مَاذَا

أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عَلَمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (المائدة)،

لتوبيخ الذين كذبوهم، ومثل ذلك سؤال الموءودة عن

الذنب الذي قُتلت به في قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

﴿يَا بِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (التكوير)، أي: بأي ذنب قُتلت

به، فهو لتوبيخ قاتلها. ويدل على هذا الوجه ما جاء عن

ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الحجر)، ثم قال: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا

يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن)، قال: لا

يسألهم: هل عملتم كذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن

يقول: لم عملتم كذا وكذا^(١).

فالسؤال عن علة العمل وسببه، أما عدم السؤال

١. أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٧/ ١٥٠)، تفسير سورة الحجر، آية (٩٢).

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

فعن العمل نفسه.

بسرائر النفوس.

٢. السؤال المثبت يختص بالتوحيد، والسؤال المنفي

يختص بالدين وفروعه:

إن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على شرائع الدين وفروعه.

٣. اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال

بعضهم، وعدم سؤال الآخرين:

إن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون، وفي بعضها لا يسألون. وقد ذكر الزركشي الوجهين الثاني والثالث فقال: قال الحلبي: فتحمل - الآيات الأولى - على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه.

وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة، فموضع يُسأل ويناقش، وموضع آخر يُرحم ويُلطف به، وموضع آخر يُعنف ويُوبخ، وهم الكفار، وموضع آخر لا يُعنف، وهم المؤمنون^(١).

الخلاصة:

بهذا البيان بطل الزعم القائل بوجود تناقض بين آيات القرآن حول مساءلة الكفار يوم القيامة وعدم مساءلتهم، وعلمنا أن للعلماء عدة توجيهات في هذه المسألة منها أن:

• السؤال المثبت يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع، أما السؤال المنفي هو سؤال الاستعلام؛ لأنه ﷺ أعلم

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١١٣، ١١٤.

القرآن نفسه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم بسبب التناقض الواقع فيه.

وجهاً ببطال الشبهة:

(١) الله ﷻ لا يغفر لمن مات وهو مشرك.

(٢) مقولة إبراهيم عليه السلام لَفَتُ لِأَنْظَارِ قَوْمِهِ إِلَى فِسادِ عَقِيدَتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَقَامِ الْمُنَازَرَةِ لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ إِيْمَانًا مِنْهُ بِرَبوبِيَةِ الْكَوْكَبِ أَوْ الْقَمَرِ أَوْ الشَّمْسِ.

التفصيل:

أولاً. الله ﷻ لا يغفر لمن أصرَّ على شركه:

يبين الله ﷻ في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ (النساء)، أنه تعالى يغفر كل الذنوب التي يقترفها العبد ما لم يشرك بالله أحدًا، ولكن هذا لا يعني تشجيع الناس على المعصية ما دام الله يقبل التوبة منهم ما لم يشركوا معه غيره من خلقه، وهذا المشرك إن تاب إلى الله ﷻ يقبل توبته، ولكنه إن أصرَّ عليه يستحق اللعنة والعذاب يوم القيامة.

"وذلك يُوجب للعبد شدة الخوف من الشرك، الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه أقيح القبيح، وأظلم الظلم، وتنقُصُ لرب العالمين، وصرفُ خالصِ حقه لغيره، وعدلُ غيره به كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١﴾ (الأنعام)، وفي الآية ردُّ على الخوارج المُكفِّرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائِلين بأن أصحاب الكبائر يُخلَّدون في النار.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني

غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض^(١) خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة"^(٢).

فقوله: "ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا" شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهي السلامة من الشرك؛ كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله ﷻ، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ (الشعراء).

قال ابن القيم - رحمه الله - في معنى الحديث: ويُعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يُعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحّد الذي لم يُشرك بالله شيئًا ألبته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيدَه، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده - ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض.

وعليه، فلا يجوز أن يُحمل قوله ﷻ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨)، على النائب، فإن النائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

١. قراب الأرض: أي بما يُقارب ملأها.

٢. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده (٣٥٤٠)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٠٥).

"لا يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد، وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء".

٢. إن الله ﷻ أخبر عنه قبل هذه الواقعة أنه قال لأبيه آزر ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰ أَرْبَابَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ (الأنعام). فهذا يدل على أن إبراهيم ﷺ عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ إذ لا يدعو غيره إلى الله إلا إذا كان عارفاً به موحدًا له.

٣. إن هذه الواقعة إنهما وقعت بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض، وقد أكسبته تلك الإراءة يقينًا: ﴿وكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٧﴾ (الأنعام)، ثم قال بعده: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ﴿٧٦﴾ (الأنعام: ٧٦) والفاء تقتضي الترتيب، فدل هذا على أن هذه الواقعة وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربهم.

٤. النص في أكثر من آية على أن هذه الحاجة كانت مع قومه، منها قوله: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ (الأنعام)، وقوله: ﴿وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَسْتَجِجُ لَكَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنْتَنِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ (الأنعام)، فهذا يدل على أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا عليه من الشرك، لا ناظرًا لنفسه.

٥. إخبار الله تعالى عنه بأنه آتاه رشده من قبل، وكان عالمًا باستحقاقه الرسالة لتجنبه الشرك، وسوء الفعال، وقبيح الصفات، قال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ (الزمر)، فهذا هنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب، وهناك خصص وعلّق؛ لأن المراد به من لم يتب" (١).

ثانياً. مقولة إبراهيم ﷺ لفتّ لأنظار قومه إلى فساد عقيدتهم، وكان ذلك في مقام المناظرة لهم:

أفاض د. محمد أبو النور الحديدي في هذه المسألة، وكان مما قاله فيها: يقول الله ﷻ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾ (آل عمران)، هذه الآية الكريمة وأمثالها تدل على أن إبراهيم ﷺ لم يكن مشركًا في أي وقت؛ لأن نفي الكون الماضي في قوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾ يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي.

وقد جاء في آيات أخرى ما يوهم أنه اعتقد ربوبية الكوكب والقمر والشمس، كما في قوله ﷻ: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَا مَرْجُءَ لِي بِهِ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْتَ لِي نَهْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ (الأنعام).

وفي الإجابة عن هذا التوهم نقول: إن هذا القول من الخليل ﷺ كان في مقام المناظرة لقومه والدليل على ذلك:

١. أن القول بربوبية الكواكب كُفِّرُ، والكفر غير جائز عن الأنبياء بالإجماع، قال الخطيب الشربيني:

١. عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مرجع سابق، ص ٩٧: ٩٩ بتصرف.

الخلاصة:

• الله ﷻ يغفر كل الذنوب لعباده، ما عدا الشرك بالله مع الإصرار عليه دون توبة إلى الله، وهذا لا يعني فتح باب المعصية أمام الناس؛ بل يعني سعة رحمة الله للناس جميعاً، وفتح باب التوبة لكل عاصٍ لكي يرجع إلى الله.

• ليس صحيحاً أن إبراهيم ﷺ أشرك بالله بزعم إيمانه بربوبية الكوكب والقمر والشمس؛ لأن هذا الكلام من إبراهيم ﷺ كان على سبيل مناظرة قومه واستدراجهم لكي يؤمنوا بالله ﷻ، وليس أدل على هذا من الآثار التي تنفي الشرك عن رسل الله، وتؤكد أن ما فعله إبراهيم كان مُحاجَّةً لقومه وأنه ﷺ أفضل رسل الله بعد النبي ﷺ، فكيف يصحُّ في حق نبي كإبراهيم اتهامه بالشرك بالله؟!!

الشبهة السادسة والأربعون

توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي

الغري يوم القيامة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم، ٣٩) وبين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ﴾

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ (الأنبياء)، وقال عنه أيضاً: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الصفوات)، أي: لم يشرك قط.

٦. ما جاء عن عياض بن حمار أن رسول الله ﷺ

قال: "قال الله ﷻ: إني خلقت عبادي حُنَفَاءَ كلهم" (١)، فإذا كان هذا في حق سائر الخليفة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ناظرًا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفِطْرة السليمة والسَّجِيَّة (٢) المستقيمة بعد رسول الله بلا شك ولا ريب.

فإبراهيم ﷺ كان في هذا المقام مناظرًا لقومه، لا ناظرًا لنفسه، ويكون قوله ﷻ عن كل من الكوكب والقمر والشمس: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ من قبيل استدراج الخصم بإظهار موافقته ليسمع الحُجَّة، ويتم إلزامه؛ فإنه ﷻ كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم، وبُعد طباعهم عن قبول الحق، أنه لو صرَّح بالدعوة إلى الله تعالى، وإبطال ربوبية الكواكب من أول الأمر لما قبلوا قوله، ولما تمكَّن من إقامة الدليل على إبطال معتقدتهم؛ فعمد إلى هذا الأسلوب الذي يحقق مقصوده، قال أبو السعود: لو صدع إبراهيم بالحق من أول الأمر كما فعله في حق عبادة الأصنام، لتمادوا في المكابرة والعناد، وجئوا (٣) في طغيانهم يعمهون (٤).

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٧٣٨٦).

٢. السَّجِيَّة: الطبيعة والخلق.

٣. عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مرجع سابق، ص ٢٣٦: ٢٣٩ بتصرف.

٤. لَجَّ في الأمر: لزمه وأبى أن ينصرف عنه.

وعلى هذا، فرفعُ درجة الذرية ليس بسعي الآباء حتى يُقال: انتفع بِكَسْبِ الغير، وإنما هو بفضل الله تعالى؛ لتقر أعين الآباء بوجود ذرياتهم معهم في درجاتهم.

وأما ما ورد في انتفاع الميت بثواب صدقته الجارية، وعلمه المُتَّع به، ودعاء ولده الصالح له ففي الحديث الصحيح الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (٢).

فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وعمله، فالصدقة الجارية - كالوقف ونحوه - هي آثار عمله، قال ﷺ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ (يس: ١٢)، والعلم الذي نشره في الناس فانتفعوا به هو من سعيه وكسبه، وثبت في الصحيح: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً" (٣)، والولد من كسب الوالد كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٤) (٥).

٢. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٤٣١٠).

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٦٩٨٠).

٤. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠)، والحاكم في مستدرکه، كتاب البيوع (٢٢٩٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٠٨).

٥. البيان في دفع التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٧٩: ٨١.

رَهِيْنٌ ﴿١٣﴾ (الطور). ويتساءلون: كيف يثبت القرآن أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله وسعيه، وأنه لا يمكنه الانتفاع بعمل أو بسعي غيره في موضع ثم يُلمح في موضع آخر أن الأبناء ينتفعون بسعي آبائهم؟! مستدلين بذلك في زعمهم على أن القرآن من صنع البشر مادام فيه هذا التعارض.

وجه إبطال الشبهة:

للعلماء في التوفيق بين الآيتين عدة آراء، منها أن:

- المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى عليه.
- الآية الأولى عامة حُصِّصت بالآية الثانية، فهي

من العام المخصوص.

التفصيل:

للعلماء في توجيه هاتين الآيتين عدة آراء، منها:

١. أن المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى عليه:

فإيانه وطاعته سعي منه يستفيد به، ويتداركه - مع هذا - فضل الله عليه في كل الأمور حتى دخول الجنة، فإنه يناله المؤمن بفضل الله ورحمته ففي الحديث: "لن ينجي أحداً منكم عمله"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته" (١).

والذرية المؤمنة كان منها السعي الذي هو الإيمان والعمل الصالح، الذي عرّضها لفضل الله برفع درجاتها.

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (٦٠٩٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى (٧٢٨٩).

٢. الآية الأولى عامة حُصِّصَتْ بِالآيَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ

من العام المخصوص:

إن هذا من العام المخصوص، فأية النجم: ﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣٦) عامّة حُصِّصَتْ بِآيَةِ الطُّورِ: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، وبما ورد من شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد، وبما ورد في انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، كما في الحديث السابق: "أو ولد صالح يدعو له"، وبتصدقهم عنهم أيضًا، كما في الحديث: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها^(١) ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم"^(٢).

قال ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة - عدّ منها واحدًا وعشرين، ونجتزئ بعضها -: أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير.

ثانيها: أن النبي ﷺ يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة في دخولها.

ثالثها: شفاعة النبي ﷺ لأهل الكبائر للخروج من النار، يعتبر انتفاعًا بسعي الغير.

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير.

خامسها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه بنص السنة

والإجماع، وهو من عمل الغير.

سادسها: أن الميت المدِين تَبْرَأُ ذمته بقضاء دينه عنه.

وقال الشوكاني: ولم يُصَبَّ من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور؛ فإن الخاص لا ينسخ العام، بل يُحْصِّصُه، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه، كان مخصصًا لِمَا في هذه الآية من العموم^(٣).

الخلاصة:

هذا البيان بطل الزعم القائل: إن هناك تناقضًا بين آيات القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغير، وعدم الانتفاع به؛ وذلك لأن:

- المؤمن ينتفع بعمل نفسه وبفضل الله تعالى عليه، ورفع درجة الدرّية ليس بسعي الآباء حتى يُقال: انتفع بكسب الغير، وإنما هو بفضل الله لتقر أعين الآباء بوجود ذرياتهم معهم في درجاتهم، فالولد من كسب الوالد كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

- الآية الأولى من العام المخصوص؛ حيث حُصِّصَتْ آيَةُ الطُّورِ: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، وَحُصِّصَتْ أيضًا بما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد، وبما ورد في انتفاع الأموات بدعاء الأحياء.

١. افتلتت نفسها: ماتت فجأة.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغثة (١٣٢٢) وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (٢٣٧٣).

٣. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٨١، ٨٢.

ويقرر أن هناك من يحمل وزره ووزر غيره؟ أيصح أن يكون هذا قول إله؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب (*)

مضمون الشبهة:

وجه إبطال الشبهة:

العدل الإلهي في حساب العباد وعدم ظلمهم قائم في قوله ﷻ: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (٤٩) (الكهف)، وهذا العدل يقتضي أمرين متلازمين:

- ضرورة أن يحاسب كل إنسان على عمله دون عمل غيره.

- أنه من يشارك في إضلال شخص يحمل بعض الوزر الذي يحمله من اتبعه، وهذا هو منتهى العدل الإلهي.

التفصيل:

العدل الإلهي مطلق قائم ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (٤٩) (الكهف):

يقتضي هذا العدل المطلق من الله ﷻ أمرين متلازمين، يُفصّل د. أبو النور الحديدي القول في ذلك فيقول:

١. أن تحمل كل نفس إثم ما ارتكبت من الذنوب دون غيرها:

إن كل نفس تحمل وزر ما ارتكبت من سوء، ولا يؤاخذ بمعصيتها سواها، وكل كَسِبَ للشر على مرتكبه لا يتعداه إلى غيره، كما قال ﷻ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة: ٢٨٦). وقال ﷻ أيضًا: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ (١١٢) (طه)، وقد قيل في تفسيرها: فلا يُظلم بأن يُحمل

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين آيات القرآن الكريم؛ ففي القرآن الكريم آيات تفيد أنه: ليس لنفس أن تحمل ذنب نفس أخرى، كما في قوله ﷻ: ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَّا نَزُرُ وَاِزْرَةً وَنَزُرُ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ (النجم)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَا تَزُرُ وَاِزْرَةً وَنَزُرُ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴿١٨﴾﴾ (فاطر: ١٨)، وقوله ﷻ: ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزُرُ وَاِزْرَةً وَنَزُرُ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزُرُ وَاِزْرَةً وَنَزُرُ أُخْرَىٰ﴾ (الأعام: ١٦٤).

بينما تجرد في آيات أخرى تصريح وإفادة بأن الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضًا من أوزار الأتباع الذين اتبعوهم في الضلال، مثل قوله الله تبارك وتعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٢٥) (النحل)، وقوله ﷻ: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (العنكبوت).

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن كل إنسان يحمل وزر نفسه فقط، ويأتي في موضع آخر

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

عليه سيئات غيره، ولا يُهضم بأن يُنقص من حسناته.

وكما قال ﷺ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ

﴿٣٩﴾﴾ (المدثر)، والمعنى: كل نفس مرتهنة بكسبها

وعملها السيء، إلا أصحاب اليمين؛ فإن بركة أعمالهم

الصالحة تعود على ذرياتهم، كما قال ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَأَبْغَضْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَإِذَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَخْلُقَ لَكُمْ مِنْهُمْ مَثَلًا تَرْضَوْنَ ﴿١١﴾﴾ (الطور).

والمراد بقوله ﷺ: ﴿وَلَا نَزْرُ وَإِزْرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾

(الإسراء: ١٥)، في الآيات المتقدمة واحد من اثنين:

الأول: أن ذلك في الآخرة، فلا تحمل نفس يوم

القيامة ذنب نفس أخرى، أما في الدنيا، فقد تُصيب

المحنة الناس صالحهم وطالحهم من جرّاء الطالحين؛

لقوله ﷺ: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾﴾ (الأنفال)،

أي: اتقوا محنة يُعَمُّ الله بها المسيء وغيره، ولا يخص بها

أهل المعاصي، ولا من باشروا الذنوب وحدهم، بل يعم

الصالح والطالح.

ويزكي ذلك ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها -

عن النبي ﷺ: "إذا ظهر السوء في الأرض، أنزل الله

بأهل الأرض بأسه"، فقلت - أي: عائشة -: وفيهم أهل

الله؟ قال: "نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله"^(١). فالجزاء

من جنس العمل.

١. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث

السيدة عائشة رضي الله عنها (٢٤١٧٩)، والبيهقي في شعب

الإيمان، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصل

أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٥٩٩)،

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧٢).

وقد ذكر الشوكاني: أنه يمكن حمل ما في الآية

والحديثين على:

العقوبات الدنيوية تكون بتسليط العباد بعضهم على

بعض؛ جرّاء ترك بعضهم بعضاً بدون موعظة ونهي عن

فعل المعاصي.

ويمكن أن يكون هذا في العقوبات العامة.

ويمكن أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسببوا

للعقوبة بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، فتكون الإصابة التي تعدّت الظالم إلى غيره

مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم.

وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر الله

المؤمنين ألا يقرّوا المنكر بين أظهرهم؛ فيعمهم الله

بالعذاب.

الثاني: أنها من العام المخصوص: فقوله ﷺ: ﴿وَلَا

نَزْرُ وَإِزْرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾ (الإسراء: ١٥) عامٌ خُصَّصَ بما جاء

فيه المؤاخذة بذنب الغير.

يقول الشوكاني: والأوّلَى حَمَلُ الآية على ظاهرها،

أعني: العموم، وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير

- كالدية التي تحملها العاقلة^(٢) ونحو ذلك - فيكون في

حكم المخصّص لهذا العموم ويُقرّ في موضعه.

٢. أن تحمل كل نفس إلى جانب وزرها وزر من

شاركت في إضلاله:

وأما آيات المجموعة الثانية التي تفيد تحمل الضالين

أوزارهم وبعض أوزار الذين اتبعوهم في الضلال، فلا

تعارض آيات المجموعة الأولى، بل هي متوافقة معها؛

فإن الضالين إنما حَمَلُوا أوزار أنفسهم حيث ضلّوا،

٢. العاقلة: عُصْبَةُ الرجل الذين يتحملون معه دية القتل الخطأ.

أعظم صور العدل الإلهي.

٢. أن كل إنسان اشترك في إضلال شخص آخر لا بد أن يتحمل جزءاً من العقاب الذي يناله الذي ضلَّ بسببه، كما أن من يساعد على نشر حسنة له أجرها وأجر من عمل بها؛ مصداقاً لحديث النبي ﷺ: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء" (٣). فهو يحمل وزره لضلاله، ووزر غيره لإضلاله.

الشبهة الثامنة والأربعون

توهم تناقض القرآن بشأن فترة بقاء المجرمين في الدنيا، أو في القبر* (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين آيات القرآن الكريم؛ وذلك في قوله ﷻ: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ (الروم)، وقوله ﷻ: ﴿يَسْخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (طه). حيث إن المكث في زعمهم لا

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (٦٩٧٥). (*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق.

فحُمِّلوا وزر الضلال، وأضلوا غيرهم، فحُمِّلوا أيضاً وزر إضلال الآخرين.

يقول ابن كثير في معنى الآية: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (النحل: ٢٥)، إنما قدرنا عليهم أن يقولوا: ذلك القرآن ﴿أَسْطِيرُ الْأُولَى﴾ (النحل)، ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم، وخطيئة إغوائهم لغيرهم، وامتداد أولئك بهم، كما جاء في الحديث: "ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" (١). وقال ﷻ: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّ لَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (العنكبوت) (٢).

الخلاصة:

المولى ﷻ عدل لا يظلم الناس شيئاً، فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها، إلا أصحاب اليمين، فإن بركة عملهم الصالح تعود على ذرياتهم من بعدهم كما تعود عليهم هم أنفسهم، ومقتضى عدل الله يستلزم أمرين:

١. أن كل إنسان يحاسب على عمله يوم القيامة، ولا يتحمل عنه غيره عاقبة ما اكتسبت يداه، وهذا من

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (٦٩٨٠). ٢. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٧٥ وما بعدها.

يمكن أن يكون ساعة وعشرًا، ويومًا في آن واحد. ويتساءلون: إن كان القرآن من عند الله حقًا، فكيف يقع فيه هذا الاضطراب؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

وجه إبطال الشبهة:

يمكن التوفيق بين هذه الآيات بعدة آراء؛ منها:

- فترة مكث المجرمين في الدنيا لم تكن ساعة، ولا عشرًا، ولا يومًا، وكلامهم هذا من قبيل المجاز.
- عبّر عن فترة مكثهم في الدنيا بالساعة، والعشر، واليوم، قياسًا على طول يوم القيامة، وتقليلاً لفترة تمتعهم في الدنيا، وإنما اضطربت أقوالهم لهول الصدمة، والقرآن يصور الحالات التي سيكونون عليها، فكل إنسان يصف الحالة التي يشعر بها.

التفصيل:

هناك عدة تفسيرات تبين السبب الذي من أجله اختلف تحديد الزمن في هذه الآيات، ومنها أن:

١. مدة مكث المجرمين ليست كما ذكروا، وكلامهم عنها رمز، لا حقيقة:

إن واقع الحياة يستدعي شرطًا أساسيًا فيمن يوصف بأنه مجرم؛ حيث إن الإنسان العادي من الممكن أن يموت في أول ساعة من ميلاده، أو أول عشر ليالٍ من عمره، أو أول يوم من مولده، فهو في كل حال من هذه الأحوال لم تتجاوز مدة مكوثه في الدنيا أكثر مما ذكرنا، ومن الممكن أن يمكث أكثر من ذلك. أما المجرم فلا يمكن أن تقل مدة لبثه في الدنيا عن سن البلوغ؛ لأن الإنسان قبل هذه السن غير مكلف مرفوع عنه القلم، فلا يجوز بأية حال تسميته بالمجرم.

ومن هنا نعلم كيف أن المجرم مُدَّة لبثه في الدنيا لم تكن ساعة، أو عشرًا، أو يومًا.

إن قسمهم بأنهم لم يلبثوا غير ساعة كان على سبيل الرمز لا الحقيقة؛ فلا يُحكَّم عليه بالتناقض مع غيره من المتشابه، وإنما الحقيقة - كما ذكرنا - أن فترة المكوث تتجاوز المدة التي ادعوا فيها التناقض، بل إن من الناس من يُعمر فيزيد سنُّه عن الستين والسبعين، بل ويتجاوز المائة.

٢. اضطراب أقوال المجرمين يوم القيامة كان لهول

الصدمة:

لما رأى المجرمون أهوال يوم القيامة والنار - وهذا محقق لا محالة - حينئذ استقلُّوا مدة تمتعهم في الدنيا، فراحوا يهتدون بكلام غير معقول إذا قورن بالحقيقة؛ تخمينًا ونسيانًا وكذبًا منهم، كما نص الحق ﷻ في كتابه: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ (الروم)، أي: مثل ذلك الصِّرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق والصدق.

وهذا ما تؤيده الآيات الأخرى التي وردت في هذا المقام كقوله ﷻ: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ (الأحاف: ٣٥)، وقوله ﷻ: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (النازعات)، وقوله ﷻ: ﴿قَالُوا لَيْسَ لَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ (المؤمنون).

فهذه الآيات في سياق الحديث عما يحدث يوم تقوم الساعة، ويوم يرى المجرمون ما يوعدون، ويوم يرون النار، ويوم يعرضون على الواحد القهار، فمن هول ما يلقون يكون لسانهم تُرجمانًا لحال قلوبهم.

وهناك حقيقة أخرى تنبُّص بها الآيات تتضح من

تكرار ﴿كَانَتْهُمْ﴾ في الآيتين الأوليين، وقولهم: ﴿يَوْمًا أَوْ

الخلاصة:

- لا تعارض بين الآيات؛ فقد ذكر العلماء عدة آراء في تفسير هذه الآيات، منها: أن مدة مكوث المجرمين لم تكن ساعة، ولا يوماً، ولا حتى عشرًا، وإنما الحقيقة أنهم مكثوا أكثر من ذلك بكثير، بل إن منهم من كان من المعمّرين، فقولهم هذا كان على سبيل الرمز، ومنها: أنهم قالوا هذا لما أصاب عقلهم وذاكرتهم من الدهول لهول يوم القيامة، مما جعلهم ينظرون لحياتهم في الدنيا وكأنها يوم، أو ساعة، أو عشية، أو ضحاها، أو مثل ذلك.
- إن التعبير في الآية الأولى: إفك وكذب منهم، وفي الثانية: اقتراح منهم، وفي الثالثة: إثبات لقصر الدنيا حقًا إذا ما قورنت بهول يوم القيامة.

الشبهة التاسعة والأربعون

توهّم تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه،

وتعدد أسماء سورة وأوصافها (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين وجود تناقض بين آيات القرآن بشأن أسمائه وأوصافه؛ فتارة يُسمّى "الكتاب" في قوله ﷻ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلتَّقِيّينَ﴾ (البقرة)، وفي موضع آخر يُسمّى "الذكر" في قوله ﷻ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر)،

بَعْضَ يَوْمٍ ﴿﴾ وهذا يدل على الشك الموحى بخلاف الحقيقة.

إن الذي جعلهم يهذون بهذه التخمينات الكاذبة أنهم كانوا مصروفين في الدنيا عن وجه الحق والصواب، وبهذا تكون هذه الآيات مؤيدة متضامنة مع الآيات المزعومة التناقض فيها.

وقد يسأل سائل: إذا كان مكوث المجرمين في الدنيا أو في القبر ليس ساعة ولا عشرًا ولا يومًا، وإنما الحقيقة أنهم لبثوا أكثر من ذلك، وأن هذه الألفاظ جيء بها كرمز لما هم فيه من الهول، ولما أصابهم من الدهول، أو فقد جزئي للذاكرة، فلم قال في موضع: ساعة، وفي موضع ثانٍ: عشرًا، أي: ليالٍ، وفي موضع ثالث: يومًا، لم لم يجعل لذلك لفظًا واحدًا؟

وفي الجواب نقول: أيها السائل، انتبه! فالتعبير في الآية الأولى بالساعة إفك منهم، وكذلك كانوا يؤفكون في الدنيا، وفي الآية الثانية بالعشر؛ إذ كانوا يتخافتون ويقترحون، ويؤكدون غفلتهم بأنهم لم يلبثوا إلا عشر ليالٍ.

وفي الآية الثالثة باليوم، قال ﷻ: ﴿إِذْ يَقُولُ آمَنَّا بِهِمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (طه)، أي: أعدلهم رأيًا أو عملاً؛ لأن "يوم" تناسب قلة البقاء في الدنيا، إذا قورن بهول يوم القيامة الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد (١).

١. تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص ٢٨٣. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مرجع سابق، ص ٧٠.

للقرآن دون فائدة، بل إن لكل اسم من هذه الأسماء معنىً جديدًا، يضاف إلى معاني أسماء القرآن، فنجد أن اسم:

١. القرآن: يعني: كلام الله المنزَّل على نبيه ﷺ، بلفظه، المتعبَّد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس. وسُمِّي قرآنًا؛ لأنه جمع السور وأنواع العلوم ويسرّها للقراءة، ولأنه يُقرأ ويُتلى.

وقيل: من قرنت الشيء بالشيء، يعني: ضمته؛ لاقتران السور والآيات والحروف فيه.

٢. الكتاب: مصدر كتب بمعنى: الجمع والضم، أريد به القرآن؛ لجمعه العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه.

٣. التنزيل: مصدر أريد به المنزل؛ لنزوله من عند الله ﷻ.

٤. الذكر: سُمِّي به القرآن؛ لاشتغاله على المواعظ والزواجر. وقيل: لاشتغاله على أخبار الأنبياء والأمم الماضية. وقيل: من الذكر بمعنى: الشرف، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ (الزخرف: ٤٤)، أي: شرف؛ لأنه نزل بلغتكم.

٥. الفرقان: سُمِّي القرآن؛ لأنه فارق بين الحق والباطل.

٦. المصحف: ظهر بعد جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، ولأنه يُصحَّف الآيات والسور. وكذلك كل وصف من أوصاف القرآن الكريم يضيف معنىً جديدًا إليه، ومن بين هذه الأوصاف الكثيرة: الهدى والرحمة، الصراط المستقيم، الوحي، المحكم، البشير النذير،

وموضع ثالث يُسَمَّى "القرآن" في قوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (الحجر)، وموضع رابع يُسَمَّى "الفرقان" في قوله ﷺ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان)، وكذلك تعدد أسماء سورة وأوصافها؛ حيث تجد أكثر من اسم للسورة الواحدة، كـ "الفاتحة"، و"أم الكتاب"، و"السبع المثاني"، كلها أسماء لأول سور القرآن. مستدلين بذلك في زعمهم على تعدد مصادر القرآن الكريم، وأنه من وضع البشر.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) تعدد أسماء القرآن وأوصافه ليس مجرد حشو لا فائدة منه، بل إن لكل اسم ووصف معنىً جديدًا يضاف إلى معاني القرآن الكريم.

(٢) أسماء سور القرآن ليست توقيفية، وإنما هي اجتهادية في أغلبها، ورد بعضها عن النبي ﷺ ومعظمها عن الصحابة ﷺ.

(٣) تعدد أسماء الشيء الواحد ليس غريبًا عن لغة العرب، بل نجد فيها كتبًا كاملة عن شيء واحد، وهذا ينفي تناقض القرآن.

التفصيل:

أولاً: تعدد أسماء القرآن وأوصافه نظرًا لتعدد معانيه:

اختلف العلماء حول تحديد أسماء القرآن وأوصافه، فقد بلغت أسماء القرآن عند بعضهم خمسة وخمسين اسمًا، وقيل: هي أكثر من تسعين اسمًا، ولكن المشهور منها هو: القرآن، والكتاب، والتنزيل، والذكر، والفرقان، والمصحف، ولم ترد هذه التسميات الكثيرة

وكان اختيار اسم السورة طبقاً لطبيعتها، والموضوعات التي تعالجها، فسورة "محمد" سُمّيت بـ "القتال"؛ لأن الله ﷺ عالج فيها أمور الحروب والقتال بين المسلمين وأعدائهم، وماذا يجب على المسلم أثناء القتال وقبلة وبعده، وسورة الإسراء سُمّيت بهذا الاسم؛ لاستهلاكها بحديث الإسراء.

وأما ما تراه مذكوراً في فواتح السور في مصاحف المسلمين من أسمائها؛ فذلك مما زاده كُتّاب المصاحف تعريفاً بالسورة، كما زادوا ذكر المكي والمدني وعدد أي السورة، ولم يكن شيء من ذلك موجوداً في المصاحف العثمانية، فليست تلك التسمية جزءاً من المصحف.

وكان بعض السلف يحترز من ذلك أسماء السور؛ خشية أن يعدّه الناس من القرآن، فعن أبي بكر السراج قال: قلت لأبي رزّين: أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: لا، إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه، فيظنوا أنه من القرآن (٣)(٤).

ثالثاً. تعدد أسماء القرآن وأوصافه وتعدد أسماء سوره ليس غريباً عن لغة العرب:

إن تعدد أسماء القرآن وأوصافه وأسماء سوره ليس بدعة ابتدعتها الرسول ﷺ وأصحابه، وإنما هناك العديد من الأسماء التي تدل على مسمّى واحد عرفها العرب قبل الإسلام، من ذلك: ما يُقال للأسد فهو: الضرغام، الغضنفر، القسورة، الليث، ... إلخ، ويقال للسيف:

٣. أخرجه أبو عمر الداني في المحكم في نقط المصاحف، باب ما جاء في رسم فواتح السور، ص ١٦.

٤. المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، مرجع سابق، ص ١٢٦: ١٢٨. بتصرف.

البلاغ، الصدق، الفصل، النبأ العظيم، البيان... إلخ (١).

ثانياً. أسماء السور القرآنية ليست توقيفية في أغلبها، وإنما من اجتهادات الصحابة والأئمة:

لم يرد نصٌ بتسمية كل السور القرآنية، وإن كانت وردت أحاديث في تسمية كثير من السور، كالفاتحة، والبقرة، وآل عمران، وغيرها، ولكنه لم يحفظ ذلك في كل السور، والمعتمد فيها ما اعتاده المسلمون من أسمائها.

وقد وردت بعض الآثار الدالة على ذلك، منها: ما جاء عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، فقال: قل: سورة النضير (٢).

وفي هذا بيان واضح أن تسمية السور ليست توقيفية، ولا فرضاً فرضه الله ﷻ، أو أقره النبي ﷺ، وكان الاجتهاد في التسمية حسب طبيعة السورة وما فيها من مواقف.

ومن أمثلة ذلك: سورة "الفاتحة"، فسُمّيت "الفاتحة"، و"أم الكتاب"، و"السبع المثاني"، و"القرآن العظيم"، و"الوافية"، و"الكنز"، وأيضاً سورة "محمد" سُمّيت "القتال"، و"الإسراء" سُمّيت "ببني إسرائيل"،

١. موسوعة القرآن العظيم، د. عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤م، ج ١، ص ١٠ بتصرف. المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط ٣، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م، ص ١٢، ١٣ بتصرف. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م، ص ٢٤، ٢٥ بتصرف.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير (٣٨٠٥)، وفي مواضع أخرى.

الشبهة الخمسون

توهم تعارض القرآن بشأن حفظه من الضياع (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن هناك تعارضاً بين قوله ﷺ: ﴿سُقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦) ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ (٧) (الأعلى)، وبين قوله ﷺ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١) (الحجر)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١١) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٧) (القيامة)، حيث أخبر الله ﷺ أن النبي ﷺ ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه في الآية الأولى، والذي يُنسى يَضِيع، وقد بيّنت آيات أخرى أن القرآن الكريم محفوظ من الضياع.

ويتساءل هؤلاء: كيف يشير الله في موضع إلى أن هذا القرآن يُنسى، والنسيان طريق الضياع، ثم يقرر في موضع آخر أن القرآن محفوظ من الضياع؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

ينتفي هذا التعارض عن طريقين:

- النسيان في قوله ﷺ: ﴿سُقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦) (الأعلى) على الوجهين:
الأول: أنه من قبيل الإنشاء (النهي).
الثاني: أنه من قبيل الخبر.

- الاستثناء في قوله ﷺ: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (٧) (الأعلى).

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

الحسام، الباتر، المهندس... إلخ، بل إننا نجد كتباً كاملة تمثل هذه الأنواع من المسميات، فنجد "كتاب الإبل" و "كتاب الخيل" و "كتاب الأشربة"... إلخ. واشتهر العديد من العلماء في التصنيف في هذا المجال أمثال الأصمعي وابن سيده وغيرهما.

الخلاصة:

• النبي ﷺ وأصحابه لم يتدعوا تعدد الأسماء، بل عرف العرب ذلك قبل الإسلام اهتماماً بالمسمى؛ فالأسد يُقال له: الغضنفر، والضرغام.. وكذلك السيف يقال له: المهند، والحسام. وهناك كتب كاملة عن هذه الكلمات أمثال "كتاب الخيل" و "كتاب الإبل"... إلخ.

• صحيح أننا نجد للقرآن الكريم عددًا كبيراً من الأسماء والأوصاف، إلا أن هذا ليس من قبيل الحشو الذي لا فائدة منه، بل إن لكل اسم ووصف معنى جديداً يضاف إلى معاني القرآن الكريم.

• أسماء سور القرآن الكريم ليست توقيفية، بل هي اجتهادية في أغلبها ورد بعضها في أحاديث النبي ﷺ، وورد أكثرها عن الصحابة، وكانت كل سورة يوضع لها اسمٌ حسب طبيعة الأحداث والموضوعات التي تتحدد عنها فسورة "محمد" سُميت بسورة "القتال"؛ لاشتغالها على تشريع القتال والجهاد ضد الأعداء، وهكذا كل سور القرآن.

والأصح: أن الآية من قبيل الخبر على سبيل البشارة

و الوعد، ويؤيد ذلك عدة قرائن، منها:

- أنه يلزم على كونها نهيًا ارتكاب مجاز في النسيان، يحمله على ترك القراءة والغفلة عنها، والحمل على الحقيقة أولى من المجاز.

• أن جعل الألف مَزِيْدَةً للفاصلة خلاف الأصل.

• أن في كون الآية خبرًا تأييدًا لرسول الله ﷺ، وكل

ما يدل على إعجاز القرآن وصدق الرسول ﷺ أولى.

وإذا كان قوله ﷺ: ﴿سُقْرَتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (الأعلى)

من باب الإخبار والبشارة والوعد، فما معنى الاستثناء

في قوله ﷺ: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (الأعلى: ٧) وهل هو على

حقيقته أم لا؟

وُفسر الاستثناء في هذه الآية على قولين:

الأول: أنه على حقيقته، ومعنى الآية: سنقرئك

القرآن فلا تنسى منه إلا ما شاء الله أن تنساه، ويرفع

حكمه وتلاوته، فالمستثنى هو ما نسخه الله من القرآن،

ورفع حكمه وتلاوته، أو أن النسيان الذي أفاده

الاستثناء هو الذي يعقبه التذكر، لا النسيان التام الذي

هو محو الشيء من الذهن بالكلية؛ لأن النسيان التام يُحِلُّ

بموجب التبليغ عن الله تعالى، ويزعزع الثقة في القرآن

الكريم. ومعنى الآية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

أن تنساه، ثم يذكرك به بعد، إما بنفسك، وإما بغيرك.

الثاني: أن الاستثناء ليس على حقيقته، ومنهم القراء

الذي قال: إن هذا استثناء صلة في الكلام على سُنَّةِ

الله ﷺ في الاستثناء، وليس ثمَّ شيء أبيض استثناءؤه،

والزخمشري أيضًا الذي ذكر أن الغرض نفي النسيان

رأسًا، ولا يقصد استثناء شيء. والاستثناء على هذا

بين الحقيقة والمجاز.

الأول: الحقيقة، والمستثنى هنا هو المنسوخ أو المنسِي

نسيانًا مؤقتًا.

الثاني: المجاز، والاستثناء هنا لبيان القدرة الإلهية.

التفصيل:

انتفاء التعارض بين الآيات:

أخبر الله ﷻ النبي ﷺ في قوله ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) ﴿ (القيامة)،

بأنه ﷺ تولى جمع القرآن في صدره ﷻ، لكي يقرأه على

الناس من غير أن ينسى منه شيئًا.

وقد كان ﷺ يقرأ مع جبريل أثناء تلقِّي الوحي منه،

من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ مخافة أن ينسى منه

شيئًا، فنهاه الله ﷻ عن ذلك، وطمأنه بأنه سيجمع

القرآن في صدره، فلا ينسى منه شيئًا. وكذلك قوله ﷺ:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١) ﴿ (الحجر)،

فالقرآن تكفل رب العالمين بحفظه، فلا يضيع منه شيء،

كما ذكرت آية الحجر وآية القيامة؛ فلا تعارض بين

الآيات، أما عن قوله ﷺ: ﴿سُقْرَتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (١) ﴿ (الأعلى)،

فيحتمل احتمالين:

الأول: أن يكون نهيًا، فيكون المعنى: فلا تُغفل

قراءته وتكراره؛ حتى لا تنساه. وعلى هذا فلا تعارض،

وأثبت الألف في ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ مع أنه مجزوم بـ"لا"

الناحية؛ رعاية لفواصل الآيات في السورة.

الثاني: أن يكون خبرًا، فتكون الآية بشارة من الله،

ووعداً للنبي ﷺ بأنه سبحانه سَيَقْوِي حفظ نبيه للقرآن؛

حتى لا ينساه.

ليبان أن الله ﷻ لو أراد أن يُصير نبيه ﷺ ناسياً لذلك لَقَدِرَ عليه، كما قال ﷻ: ﴿وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الإسراء: ٨٦)، والله ﷻ، لم يشأ ذلك.

فعدم النسيان إنما هو من الله تعالى وإحسانه، لا من قدرة رسول الله ﷺ، وقد قَوَّى هذا القول ما قيل في قول الله ﷻ عن أهل الجنة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُوزٍ﴾ (١٠٨) (هود)، من أن الاستثناء ليس على حقيقته، وإنما المقصود: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله ﷻ.

وقد صَعَّفَ هذا القول بعض المفسرين كأبي حيان الذي قال: وقول الفراء والزخشري يجعل الاستثناء كلاً استثناء، وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى، بل ولا في كلام فصيح^(١).

والأرجح: أن الاستثناء على حقيقته، وأن النسيان الذي أفاده الاستثناء هو الذي يعقبه التذكر، لا النسيان التام، وذلك لأمر هي:

• أن الأصل إبقاء الأشياء على حقيقتها، وحيث يمكن هنا الاستثناء على حقيقته مع عدم الإخلال بالقاعدة المقطوع بها، وهي عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في مجال التبليغ عن الله ﷻ؛ فلا داعي للخروج به عن حقيقته.

• أن النسيان الذي يعقبه التذكر لا ضير فيه، ولا يخل بمهمة التبليغ، ولا يزعزع الثقة بالنبي ولا بالقرآن،

١. البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، مرجع سابق، ج ٧، ص ٤٥٩.

ولو قوعه من النبي ﷺ فائدة هي أن يُسَنَّ لنا.

• أن هذا القول تؤيده أحاديث متعددة منها: أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمع النبي ﷺ رجلاً يقرأ في المسجد فقال: "يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا"^(٢). وعن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون"^(٣) (٤). ويذكر ابن حجر: أن في قول النبي ﷺ حجة لمن أجاز النسيان على النبي ﷺ فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاً، وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين:

أحدهما: أنه بعدما يقع منه تبليغه.

والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه، بل يحصل له تذكرة، إما بنفسه، وإما بغيره^(٥).

ويندرج تحت زعمهم هذا ادعاءؤهم تناقض القرآن حول قوله ﷻ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١) (الحجر)، وقوله: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٢٩) (الرعد)، ويتساءلون: كيف يجتمع الحفظ مع المحو؟

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا (٤٧٥٠)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا (١٨٧٣).

٣. أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٣٩٢)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (١٣٠٢).

٤. البيان في دفع التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٤٨، ٤٩، بتصرف.

٥. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، ج ٩، ص ٦٨.

الشبهة الحادية والخمسون

توهّم تناقض القرآن بشأن كونه مبيّناً

أو متشابهاً (*) (R)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين

قوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ نَعَلِمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ (النحل)، وبين قوله ﷺ:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: ٧). ويتساءلون:

أليق بكتاب الله أن نجد فيه موضعاً يصف القرآن بأنه

مبين، ويصفه في موضع آخر بأنه متشابه؟! ألا يدل هذا

التناقض - في ظنهم - على أن القرآن ليس من عند الله؟!

ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن

الكريم من التناقض

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) القرآن كله مُحْكَمٌ باعتبار إتقانه وإحكامه،

ورصانته، وكله متشابه باعتبار تماثل آياته في البلاغة

والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه، وبعضه محكم

وبعضه متشابه باعتبار التأويل.

(٢) أوجد الله سبحانه وتعالى المتشابه - بالمعنى

الصحيح - في القرآن الكريم لحكمة عظيمة عَلِمَهَا من

ونحن نجيب بأن: الآية تذكر أن الله يمحو أحكاماً

ويثبت أخرى، ويمحو مقادير ويثبت غيرها، أفى هذا

تضارب؟ كما أن المقصود بالموح والإثبات هو في وقت

حياة النبي ﷺ، وأما بعد اكتمال القرآن وموت النبي ﷺ،

فإن الله يحفظ القرآن ويصونه.

الخلاصة:

• ليس في قول الله ﷻ: ﴿سُقِّرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦)

(الأعلى)، ما يدل على أن النبي ﷺ نسى آيات من القرآن

نسياناً يقدح في عصمته في التبليغ، ويتعارض مع قوله

تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١)

(الحجر)، الذي يفيد تكفل الله ﷻ بحفظ القرآن الكريم؛

لأن النسيان الذي أفادته الآية هو النسيان الذي يعقبه

التذكر، لا النسيان التام على أرجح الأقوال. وهذا ما

يتناسب مع تكفل المولى بحفظه في مواضع أخرى منه.

أو أن الأمر كله من قبيل النفي، بمعنى: فلن تنسى.

• الاستثناء في قوله تعالى: ﴿سُقِّرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦)

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ (الأعلى) يمكن أن

يُفَسَّرَ على وجهين: إما أنه على الحقيقة، وهذا يعني أن

الله ﷻ أراد أن ينسى الرسول ﷺ ما نسخه الله تعالى من

القرآن الكريم ورفع كلمه وتلاوته، أو أنه نسيان يعقبه

تذكر. وإما أنه على غير حقيقته، أي: لا يوجد شيء أبيض

نسيانه أصلاً، فلا مجال للاستثناء في الآية.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد

أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

(R) في "فائدة وجود المتشابه وبلاغته في القرآن الكريم" طالع:

الشبهة الحادية عشرة، من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم).

عَلِمَهَا وَجَهَلَهَا مِنْ جَهْلَهَا.

أي: التبس علينا، أي: يحتمل أنواعًا كثيرة من البقر، والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه، ولا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.

التفصيل:

أولاً. القرآن محكم من حيث الإتقان ومتشابه من حيث البلاغة والإعجاز، ومحكم ومتشابه في أن من حيث التأويل:

إن العاقل إذا تأمل القرآن مجده كله في قمة الأحكام والإتقان والبيان والوضوح، يشهد بذلك القرآن نفسه: ﴿الرَّكَنُ أَحْكَمُ آيَاتِهِ، ثُمَّ قُضِيَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾﴾ (هود)، ونحن نجد القرآن - منذ أن أنزله الله على عبده ورسوله محمد ﷺ إلى يوم القيامة - يوجه المسلمين بتعاليمه الأخلاقية العالية دون اختلاف منهم على أي آية، أو تنازع منهم على أي مفردة، وإن يكن هناك اختلاف في الرأي؛ فقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون هذا الاختلاف رحمة بعباده وتيسيرًا لأمة رسوله ﷺ.

كما يجده المتفكر في آياته وكلماته وتركيبه، من حيث تماثله في البلاغة والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه^(١) - يجده متشابهًا، يشهد بذلك القرآن نفسه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَبْرِ كُنُوبًا مُتَشَابِهًا﴾ (الزمر: ٢٣). ويشبه بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا.

وليس المراد بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران: ٧)، هذا المعنى، وإنما التشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه، من قوله: ﴿قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبِينَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾﴾ (البقرة)،

١. بحوث منهجية في علوم القرآن، موسى إبراهيم الإبراهيمي، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٥٥.

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهًا، ثم إذا رُدَّت الوجوه إلى وجه واحد، وأبطل الباقي صار المتشابه محكمًا، فالمحكم أبدًا أصل تُرَدُّ إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع^(٢).

فوصف القرآن بـ"المبين"، أي: الذي أبان وأفصح عن كل صغيرة وكبيرة تخص أمر المسلمين والناس أجمعين في حياتهم، وبعد مماتهم، وبعد أن يُبعثوا من قبورهم، والقرآن - بلا شك - أتى بتركيب معجز تحدى به الإنس والجن، وأهل السماوات والأرض على أن يأتوا بمثله، وحقًا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ فالقرآن محكم بين لا ينكر هذا إلا معاند. كما أن المتشابه ليس معناه الغامض المبهم الملبس الذي لا يمكن أن يصل عقل إلى معناه، وإنما المقصود به: الذي تعدد فيه الآراء.

وأما معنى أنه بعضه محكم وبعضه متشابه، فقد اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال يذكرها د. أبو النور الحديدي:

أحدها: أن المحكم: ما عُرف تأويله، وفُهم معناه وتفسيره، والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور.

ثانيها: أن المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، والمتشابه: ما يحتمل وجوهًا، فإذا رُدَّت إلى وجه واحد

٢. بحوث في علوم القرآن، د. محمد نبيل غنאים، دار الهداية، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، ص ٦٤.

وترك الباقي صار المتشابه محكماً.

ثالثها: أن المحكم: ناسخه، وحرامه وحلاله وفرائضه، وما نؤمن به ونعمل عليه. والمتشابه: منسوخه، وأمثاله، وأقسامه، وما نؤمن به ولا نعمل به. رابعها: أن المحكم: الناسخ، والمتشابه: المنسوخ.

خامسها: أن المحكم: ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. قال الشوكاني - بعد حكاية هذه الأقوال -: والأولى أن يُقال: إن المحكم هو الواضح المعنى، الظاهر الدلالة إما باعتبار نفسه، أو باعتبار غيره. والمتشابه: ما لا يتضح معناه، أو لا تظهر دلالته، لا باعتبار نفسه، ولا باعتبار غيره.

فظهر من هذا أنه لا تعارض بين هذه الآيات، وأن القرآن الكريم يصدق عليه كله أنه محكم، وأنه كله متشابه، وأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وكلُّ باعتبار^(١).

ثانياً. الله ﷻ أوجد المتشابه لحكمة يعلمها :

وقد يسأل بعض الناس: لماذا جاء الله ﷻ بالمتشابه في كتابه؟! نقول: لحكمة ظهرت في ثنايا الآية.

إلا أن خلاصة القول في ذلك: أن الله ﷻ قد استأثر في علمه بآيات وكلمات في القرآن لا يعلم المراد منها إلا الله، قال ﷻ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٧)، كالحروف المقطّعة في فواتح السور وغيرها، وهناك بعض المتشابه أراد الله أن يكون للعلماء فضل عن غيرهم فأعلمهم تأويله؛ ليعلموه لغيرهم فتعمّ الإفادة

للجميع، ويفهم الناس مراد الله منه.

وفي جميع الأحوال، على قارئ القرآن أن يؤمن بمتشابه القرآن على مراد الله منه، ولا يحمل نفسه على الكلام فيه؛ فإن الخوض في المتشابه من أعظم أسباب الضلال، من ذلك نصوص صفات الله ﷻ، لا من جهة معاني ألفاظها، وإنما من جهة إدراك كيفياتها في حق الله ﷻ، فإنه مُنَزَّه عن الشبيه والنظير: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى) (٢).

وأما أسباب مجيء المتشابه في القرآن مع أنه نزل لبيان الدين، وإرشاد العباد وهدايتهم، وهذا يتحقق بكونه كله محكماً، فهو - كما ذكر العلماء - أربعة:

١. أن القرآن جاء بألفاظ العرب ولغاتهم، وكلام العرب على ضربين:

أحدهما: الإيجاز للاختصار، والموجز الذي لا يخفى على سامعه، ولا يحتمل غير ظاهره، والإطالة لبيان المراد والتوكيد.

الضرب الثاني: المجاز والكنيات والإشارات والتلميحات وإغماض بعض المعاني. وهذا الضرب هو المستحسن عند العرب، والبديع في كلامهم؛ فأنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين ليتحقق عجزهم التام عن الإتيان بمثله.

٢. أن يشتغل أهل العلم والنظر بردهم المتشابه إلى المحكم فيزداد اهتمامهم بالبحث عن معانيه؛ فيثابون على تعيّنهم، كما أثبوا على عباداتهم، ولو أنزل القرآن كله محكماً لاستوى في معرفته العالم والجاهل ولم يفضل العالم على غيره.

١. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٢٧، ٢٢٨.

٢. المرجع السابق، ص ٢٢٧، ٢٢٨.

الشبهة الثانية والخمسون

توهم تناقض القرآن في عدد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض (*)

مضمون الشبهة :

يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ (ق: ٣٨)، وقوله ﷻ: ﴿قُلْ أَيَّامٌ لِّتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رِوْسَىٰ مِّنْ فَوْقِهَا وَيَنْزِلُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَفَضَّضْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢)﴾ (فصلت).

ويتساءلون: كيف يشير القرآن في موضع إلى أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، ثم يلمح في موضع آخر بما يدل على غير ذلك؟ أليس هذا مما يذهب بعصمة قرآن المسلمين؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض والاختلاف.

وجه إبطال الشبهة :

ثبوت خلق السماوات والأرض - وما بينهما - على هيئتها الحالية في ستة أيام، ولو شاء الله لخلقهم في لمح البصر، فالله على كل شيء قدير.

٣. أن أهل كل علم يجعلون في علومهم معاني غامضة ومسائل دقيقة؛ ليختبروا بذلك أذهان المتعلمين منهم على انتزاع الجواب، فلما كان ذلك حسناً عند العلماء جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من التشابه على هذا النحو.

٤. اختبار الله تعالى عباده بالمتشابه؛ ليقف المؤمن عنده ويرد علمه إلى عالمه؛ فيعظم بذلك ثوابه، ويرتاب به المنافق ويدخله الزئبق؛ فيستحق بذلك العقوبة، كما أثبتني بنو إسرائيل بالنهر، والله أعلم^(١).

الخلاصة :

• لا تناقض في وصف القرآن بالمبين، ووصفه بالمتشابه؛ إذ إن القرآن كله محكم باعتبار إتقانه وإحكامه وإعجاز تركيبه، وكله متشابه باعتبار تماثل آياته في البلاغة، والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه. وبعضه محكم، والآخر متشابه باعتبار التأويل، ومن حيث كون المحكم أصلاً والمتشابه فرعاً عنه. وغير ذلك من الفروق التي ذكرها العلماء بين المحكم والمتشابه.

• هناك من المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه خلقه؛ لحكمة أرادها، ومنه ما جعل الله للراسخين في العلم علماً به؛ ليعلموا الناس مراد الله منه ومن بين هذه الحكم: أن الله أنزل القرآن بطريقة العرب للتأكيد على عجزهم أمام هذا الكتاب، أو للتمييز بين العالم والجاهل، أو لتشجيع أهل العلم على النظر والبحث، أو للتفريق بين المؤمن والمنافق.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

القرآن العظيم، ثم وقع في مثل هذا الخطأ المزعوم، فهو مخطئ.

الخلق في ستة أيام ولا تعارض بين الآيات:

قال بدر الدين الزركشي: والجواب: أن المراد بقوله ﷻ: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ٩) إلى قوله ﷻ: ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ (فصلت: ١٠) مع اليومين المتقدمين، ولم يُردُ بذكر الأربعة غير ما تقدم ذكره، وهذا كما يقول الفصيح: سِرْتُ من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وسِرْتُ إلى الكوفة في ثلاثة عشر يوماً، ولا يريد سوى العشرة، بل يريد مع العشرة ثلاثة، ثم قال تبارك وتعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ١٢) وأراد سوى الأربعة، وذلك لا مخالفة فيه؛ لأن المجموع يكون ستة (١).

بجمع هذه الأيام - دون فهم وعلم - يكون المجموع ثمانية، وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من القرآن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما ظنَّه هؤلاء المتوهمون تناقضاً فليس بتناقض؛ لأن الأربعة أيام الأولى هي حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق الله تعالى الأرض خلقاً أولياً في يومين، ثم جعل فيها الرواسي وهي الجبال، ووضع فيها بركتها من الماء والزرع، وما ذخره فيها من الأرزاق في يومين آخرين، فكانت أربعة أيام، فقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوْاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرْنَا فِيهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ﴾ (١٠) (فصلت)، هذه الأيام الأربعة هي حصيلة اليومين الأولين ويومين آخرين، فيكون المجموع أربعة، وليست هذه الأربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن هنا جاء الخطأ عند المتوهمين.

وليس هناك تعارض بين آيات القرآن في تحديد زمن الخلق للسماوات والأرض في ستة أيام، وبين ما يراه العلم من استغراق ذلك الخلق بلايين السنين، ذلك أن المدى الزمني لليوم عند الله ﷻ ليس هو المدى الزمني لليوم في العُرف والتقويم الذي تعارف عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأيضاً لأن الله ﷻ بطلاقة قدرته يقدر على خلقهم في لمح البصر إن أراد، وأيضاً بقدرته يقبض ويبسط في الزمن بحكمته وعلمه وحسب إرادته تبارك وتعالى، وفي القرآن الكريم آيات شاهدة على ذلك منها: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ

ثم إن الله خلق السماوات في يومين، فيكون المجموع ستة أيام بجمع أربعة واثنين، ولا تناقض في القرآن بأي وجه من الوجوه.

ثم إن القرآن لو كان مُفترى، فإن محمداً لم يكن ليجهل مثلاً أن اثنين وأربعة واثنين تساوي ثمانية، وأنه قال في مكان آخر من القرآن: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهل يتصور عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم، وكتاب بهذه الصورة يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ؟! لا شك أن من ظن أن الرسول ﷻ افترى هذا

١. المرجع السابق، ص ١٠٥: ١٠٧ بتصرف.

الشبهة الثالثة والخمسون

توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله ﷻ من

خلق السماوات والأرض (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضاً بين قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٣٨)، وبين قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧)، ويتساءلون: كيف يخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يمسه أي تعب، ثم يُصرِّح في موطن آخر أن خلق الخلق صعب عليه؟ ظانين أن ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ أي: صعبٌ عليه، ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

وجهاً إبطال الشبهة:

١) الله ﷻ لم يصبه أي تعب من خلق السماوات والأرض، وكان هذا ردّاً على اليهود الذين زعموا أن الله استراح في اليوم السابع بعد خلقه السماوات والأرض في ستة أيام.

٢) ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ منها:

- هيّن سهل لا صعوبة فيه.
- أهون عليه بالنسبة إلى قدرتك، فالذي يخلق

مئة عامٍ فأنظر إلى طعامك وشرايك لم يتسنه^ط وأنظر إلى جمارك ولنجعلك آية للناس^ط وأنظر إلى العظام كيف نُنشِرها ثم نكسوها لحماً فلما تبين لكم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير^{٣٥٩} (البقرة)، فيوم الدين، وأيام الله، والأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض مداها - بمقياس أيامنا نحن - لا يعلمها إلا الله ﷻ (١).

الخلاصة:

خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، ولو شاء خلقهن في لمح البصر؛ لأنه ﷻ عنده طلاقة القدرة، فلا اعتداد عنده بالزمن؛ وذلك لأن القدرة على القيام بالفعل تتناسب عكسياً مع الزمن اللازم لحدوثه، وأن وهم التعارض بين آيات الله تعالى إنما هو من قصور التفكير والتدبر واتباع الهوى؛ فالفهم الصحيح لمضامين الآيات - المزعوم تعارضها أو تناقضها - يُفضي إلى نتيجة واحدة لا تعارض بينها ولا تناقض فيها، ثم إن ما اكتشفه العلم من سرعات للضوء، وزمن للضوء - كالسنة الضوئية - يجعل تفاوت واختلاف المفاهيم والمقاييس لمصطلح "اليوم" أمراً مقررًا وواقعاً علمياً.

١. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م، ص ٢٨٠: ٢٨٤.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

أول مرة يكون البعث أهون عليه حسب منطقتكم.

• الضمير في "عليه" يعود على الخلق.

التفصيل:

أولاً. إن الله ﷻ خلق الخلق دون نَصَبٍ أو تعب:

إن قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (ق) ﴿٢٨﴾ ﴿ق﴾ يظُلُّ على أصل معناه، فالله ﷻ لم يصبه أي تعب أو سأم من خلق أي شيء، وهذه الآية نزلت ردًا على اليهود الذين زعموا أن الله ﷻ تعب من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع يوم السبت.

يقول ابن كثير: في الآية تقرير المعاد؛ لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأخرى. وقال قتادة: قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع، وهو يوم السبت، وهم يسمونه "يوم الراحة"، فأنزل الله ﷻ تكذيبهم فيما قالوه قوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (ق) ﴿٢٨﴾ ﴿ق﴾، أي: ما مسنا من إعياء ولا تعب ولا نصب، وقال ﷻ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣٢) ﴿٣٢﴾ (الأحقاف) (١).

ثانياً. الفهم الصحيح لقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧) ينفي هذه الشبهة:

ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾، وكان من بينها أن قوله ﷻ: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ معناه: هيّن عليه لا يستصعبه، ولا يوجد شيء في قدرته ﷻ بعضه أهون من بعض، فكل الأشياء لديه سبحانه سواء، يوجد بها بقوله: كن فتكون.

يقول أبو عبيد: من جعل "أهون" عبارة عن تفضيل شيء على شيء، فقوله مردود بقوله ﷻ: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (الأحزاب)، وأيضًا قوله: ﴿وَلَا يَتُودُّهُ جَفْظُهُمَا﴾ (البقرة: ٢٥٥)، والعرب تحمل صيغة أفعال على صيغة فاعل كثيرًا، كما في قول الفرزدق:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا

بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

أي: عزيرة وطويلة.

وقرأ عبد الله بن مسعود "وهو عليه هين".

وقيل: أهون عليه بالنسبة إلى قدرتك وعلى ما يقوله بعضكم لبعض، فالله تعالى قد خاطب العباد بما يعقلونه، فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم وحكمكم، فإن من قدر على الإنشاء أول مرة كان البعث أهون عليه حسب منطقتكم وأصولكم.

قال مجاهد وعكرمة والضحاك: إن المعنى: أن الإعادة أهون عليه - أي على الله - من البداية، أي: أيسر، وإن كان جميعه على الله تعالى هينًا. وقاله ابن عباس، ووجهه: أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعباده، يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيها بينكم أهون عليه من الإنشاء (٢).

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٤، ص ٢١.

١. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مرجع سابق، ج ٧، ص ٤٠٩.

وقيل: إن الضمير في "عليه" يعود على الخلق، أي: وهو أهون على الخلق؛ لأنه يُصاح بهم صيحة واحدة فيقومون، ويقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة إلى آخر النشأة، وقال الربيع بن هيثم في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧): ما شيء على الله بعزير^(١).

الخلاصة:

• ليس هناك تناقض بين قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٢٨) (ق)، وبين قوله ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي بَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧)، فالآية الأولى نزلت ردًّا على اليهود الذين زعموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أصيب بالتعب والنَّصب، فاستراح في اليوم السابع - يوم السبت - فردَّ الله عليهم: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٢٨) (ق).

• ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧) منها:

○ أن معنى ﴿أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ أي: هين لا يُستصعب، ولا يوجد شيء على قدرته تعالى بعضه أهون من بعض، بل كل الأشياء لديه سواء يوجد بها بقوله: كن فتكون.

○ وقيل: أهون عليه بالنسبة إلى قدرتك وعلى ما يقوله بعضكم لبعض.

١. البيان في دفع التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٠٨: ١١٠ بتصرف.

○ وقيل: الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ يعود على الخلق، فبعثهم مرة واحدة أهون عليهم من المرور بكل مراحل الخلق المعروفة.

الشبهة الرابعة والخمسون

توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها^(*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضًا وتعارضًا حول الآيات التي تدور حول طبيعة الأرض وهذه الآيات هي: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ (١٩) (نوح)، وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (ق)، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (الغاشية)، وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (النازعات).

ويتساءلون: كيف تتعدد طبيعة الأرض في القرآن هكذا؟ أهى ممدودة، أم مبسوطة، أم مسطحة، أم مدحوة - أي بضاوية -؟

مستدلين بهذا الاضطراب في ظنهم على أن القرآن من صنع البشر ما دام فيه هذا الخلط العلمي!

وجها إبطال الشبهة:

(١) الحقائق العلمية تُقرُّ وجود هذه الأشكال كلها

(*) الحوار الخفي: الدين الإسلامي في كليات اللاهوت، محمد الحسيني إسماعيل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م.

عليها، ومعنى قوله تعالى: ﴿يَكْوَرُ﴾^(١) أي: يجعلها يحيطان بالكرة الأرضية، ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الأرض في كل وقت.

وألفاظ "المد" و"البسط" و"السطح" و"الدحو" لا تبعد عن هذا المعنى، بل تدور في فلكه، فقوله تعالى: ﴿كَيْفَ سَطَّحَتْ﴾^(٢) (الغاشية) آية ثابتة؛ لأن حروفها مع إجماع المفسرين على تكويرها، فإنها تُرى مسطحة، أي: من النقطة التي هي في امتداد البصر، وذلك يدل على سعتها وكبر حجمها؛ لأن الجرم المتكور إذا بلغ من الكبر والضخامة حدًا بعيدًا، يكاد سطحه يرى مسطحًا من نقطة النظر إليه.

أما قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾^(٣) (النازعات)، فقد اختلف المفسرون في معنى "دحاها"، لكن بعد تأمل قول المفسرين نجده متفقًا في مجموعه بأن "دحاها": مهَّدها وسهَّل الحياة عليها، وذكر لوازم التمكين من: الحياة عليها، وإخراج الماء والمرعى، ووضع الجبال، وهو المتفق مع نصوص القرآن في قوله تعالى: ﴿الرَّجْعِلِ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾^(٤) (النبأ).

أما إذا انتقلنا إلى كتب اللغة نجد أنها كلها تنصُّ على أن الدَّحُو: بمعنى: البسط، والرمي، والإزالة، والتمهيد، فالبسط والتمهيد والرمي بالحجر المستدير في الحفرة الصغيرة معانٍ مشتركة، وكلها تفسر "دحاها" بمعنى: بسطها ومهداها.

كل ما له طول وعرض له امتداد، والشيء الذي لا امتداد له هو الخط:

إن كل ما له طول وعرض له امتداد، والشيء الوحيد الذي لا امتداد له هو الخط بمعناه الهندسي،

للأرض، وهذا لا يعارض - مطلقًا - كونها كروية بوضاوية.

(٢) اختلاف زاوية النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية وليس اختلاف الحقيقة أو الطبيعة.

التفصيل:

أولاً. الحقائق العلمية تقر هذه الأوصاف كلها، وكلها بمعنى واحد:

إن المتأمل في الآيات الكريمة التي تدور حول مدِّ الأرض وبسطها وسطحها، ودحوها، يجدها كلها تثبت كروية الأرض، يقول ابن حزم الظاهري^(١): "إن أحدًا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها، قال تعالى: ﴿يَكْوَرُ أَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى أَيْلَ﴾ (الزمر: ٥)، وهذا أوضح بيان في تكوير بعضه على بعض، مأخوذ من: كَوَّرَ العمامة، وهو إدارتها، وهذا نص على تكوير الأرض^(٢).

وهذا ما أكده الشنيطي في كتاب "أضواء البيان"؛ إذ يقول: والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا استخدم النص القرآني لفظة "يكور"؟ والجواب: إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة، فتقول: إنك كورت هذا القماش مثلاً، أي: جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف

١. الفصل في الملل والنحل، ابن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج ٢، ص ٧٨.

٢. مجلة الإعجاز العلمي، مجلة يصدرها المجمع العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ٢٤، جمادى الأولى، ١٤٢٧هـ، ص ٣٦، ٣٧.

ومعنى هذا أن المراد بالامتداد الذي يصف القرآن به الأرض، كما في قوله: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ (ق: ٧) هو الامتداد الكلي، أي: الامتداد الذي لا ينتهي بحرف أيًا كانت وجهتك من الأرض، فلو سرت إلى أقصى الغرب لا تصل من الأرض إلى حافة لها، كذلك لو سرت إلى أقصى الشرق أو الشمال أو الجنوب، فما تفسير ذلك؟

إن الأرض ذات انحناء مستمر لا نهاية ولا حد له، وذلك يعني أن الانحناء المستمر ينتهي بدائرة يتلاقى فيها الطرفان، فكان هذا التعبير القرآني؛ تبصيرًا وتعليقًا للجاهلين بأن الأرض ليست قطعة كونية ذات حواف، وإنما هي مستديرة، والشيء المستدير لا حواف له^(١).

وإذا رجعنا إلى كلام من نظر في علم الهيئة من المسلمين، فإننا نجدهم متفقين على أن شكل الأرض مستدير، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأفلاك مستديرة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْتَلُّ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (فصلت: ٣٧) وقال: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلْتَلُّ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس: ٤٠).

قال ابن عباس: في فلكه مثل فلكة المغزل، وهكذا هو في لسان العرب، الفلك: الشيء المستدير والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي، ليس بعضه مخالفًا لبعض، ولا خلاف بين العلماء حول أن السماء على مثال الكرة، وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين، أحدهما في

١. أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ج ٦، ص ٦٧٥.

لا يأتيه الباطل، د. محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص ٤٠.

الشمال، والآخر في الجنوب.

فالكرة الأرضية مثبتة في وسط السماء كالنقطة في الدائرة، يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يُرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد، فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض من جميع الجهات بقدر واحد، فهذا نقل لإجماع الأمة من إمام جليل في علمي المعقول والمنقول على أن الأرض على شكل الكرة.

ثانياً. تعدد الأشكال لاختلاف زاوية النظر لا لاختلاف الحقيقة:

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض، فماذا يقولون في قوله ﷻ: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ خَلَقَ ۗ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۗ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۗ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۗ (٢٠)﴾ (الغاشية)، وجوابهم كجوابهم على قوله ﷻ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ (الكهف: ٨٦) أي: في نظر العين؛ لأن الشمس تغرب عن أمة، وتستمر في الأفق على أمة أخرى، حتى تأتي مطلعها من الشرق في صبيحة اليوم الثاني، ويكون بسط الأرض وتمهيدها نظرًا لكل إقليم وكل جزء منها؛ لسعتها وعظم جرمها، وهذا لا يتناقض مع حقيقة شكلها، فقد نرى الجبل الشاهق إذا تسلقناه ووصلنا قمته، وجدناه سطحًا مستويًا^(٢).

الخلاصة:

لا يوجد أي تعارض بين الآيات الدالة على بسط الأرض وامتدادها ودحوها، بل كل هذه الآيات تدل على كروية الأرض، فهذه الأوصاف تدل على معنى

٢. أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ٣٣، ٣٤.

السموات والأرض تتفق مع معطيات العلم الحديث، وهذه المراحل هي:

- مرحلة الرق والفتق.
- مرحلة خلق السموات والأرض.
- مرحلة دحو الأرض.

(٢) ذكر العلماء عدة توجيهات للآيات - فضلاً عما

سبق - تنفي أي تناقض بينها، ومنها:

• المراد بخلق ما في الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل.

• لما خلق الله الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، فكان كل ما فيها وكأنه خُلِقَ بالفعل لوجود أصله فعلاً.

• الظرف "بعد" يأتي بمعنى "مع"، ومن ثم، دحو الأرض كان مع بناء السماء.

التفصيل:

أولاً. مَوْلِد الكون ونشأته ومراحل خلقه كما جاء في القرآن الكريم حقائق يؤكد العلم الحديث:

قبل الشروع في الرد على هذا التوهم يجدر بنا أن نتحدث عن مَوْلِد الكون ونشأته كما جاء في القرآن الكريم، ومدى تأكيد العلم الحديث لتلك الحقائق القرآنية.

فلقد عرض لنا القرآن الكريم بداية خلق الكون والمراحل التي مر بها عرضاً بيانياً دقيقاً، يصور كل طور من أطوار الخلق بوضوح وجلاء دون لَبْس أو غموض، وسوف نستعرض الآيات القرآنية التي نتحدث عن كل مرحلة مع الإشارة إلى فهم علماء

واحد، لكنها تختلف تبعاً لاختلاف الناظر، فاختلاف النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية، وليس اختلاف الأرض ذاتها، فكروية الأرض حقيقة ثابتة لا جدال فيها، والآيات الواردة تدعم هذه الحقيقة.

الشبهة الخامسة والخمسون

توهم تناقض القرآن حول أسبقية خلق

الأرض والسماء (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تعارضاً بين قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسَى مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّالِبِينَ ١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١١﴾ (فصلت). وبين قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣٠﴾ (النازعات).

ويتساءلون: كيف يدل الموضع الأول على أن خلق الأرض سابق على خلق السموات، في حين يدل الموضع الثاني على عكس ذلك؟ مستدلين بذلك حسب ظنهم على أن القرآن الكريم به من التناقض والاضطراب ما يكفي لإثبات بشريته.

وجها إبطال الشبهة:

(١) المراحل التي ذكرها القرآن الكريم لخلق

(*) أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق.

التفسير واللغة، ثم نحدد معطياتها؛ لنرى مدى التوافق بينها وبين ما وصل إليه علماء الفلك والكون في عصرنا الحاضر.

وقد أفاض مروان وحيد شعبان في كتابه " الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث " في هذا الجانب، وكان مما قاله:

مراحل الخلق:

١. مرحلة الرتق والفتق:

يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ (الانباء)، والآية هنا تشير إلى أن السماوات والأرض، أي: الكون وما بُث في أرجائه من: نجوم ومجرات وكواكب وشموس وأقمار كان شيئاً واحداً، كان مادة واحدة كتلة واحدة، ثم انشطرت هذه المادة وفتقت وتفجرت، فانفصلت السماوات عن الأرض، وتباعدت أجزاؤها وأصبحت عالماً عظيماً مترامي الأطراف بعيد المدى واسع الرّحاب.

وعند الطبري " .. كانتا رتقا، يقول: ليس فيها ثقب، بل كانتا ملتصقتين. ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله تعالى السماوات والارض بالرتق، وكيف كان الرتق، وبأي معنى فتق؟ قال ابن عباس: كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض، وكان الحسن وقتادة يقولان: كانتا جميعاً ففصل الله بينهما بهذا الهواء، وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات كانت مُرتبة طبقة، ففتقها الله فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضين.

وإذا بحثنا في كل كتب التفسير عند أهل اللغة سوف نلاحظ أن الكل قد اتفق على أن معنى الرتق هو: السد، وأن معنى ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾ أي: ملتصقتين، وأن معنى ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ أي: فصلناهما، فصل الله بينهما.

وبذلك نستطيع أن نحدد - من خلال التصوير القرآني عن المرحلة الأولى لخلق الكون - ما يأتي:

- أن السماوات والأرض في لحظة الخلق الأولى وبداية النشأة كانتا كتلة واحدة متلاصقة ثم انفصلت وتوزعت.
- طبيعة هذه المادة التي تشكل الكون منها إنما هي الدخان.

٢. مرحلة خلق السماوات والأرض:

قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّالِبِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ (فصلت).

كان الحديث في المرحلة الأولى من خلال آية سورة الأنبياء عن طبيعة المادة الكونية الأولى وما هيته وكيف أنها كانت كتلة واحدة ثم انفصلت، أما هنا في آيات سورة فصلت فإنها تتحدث عن أطوار خلق السماوات والأرض، والمراحل التي اعترتها بعد عملية انفصال المادة الأولى، وهذه الآيات التي بين أيدينا تقرر حقيقة كونية ثابتة وقطعية الدلالة وهي: أن الأرض بعد عملية فتق الرتق خلقت أولاً، ثم تم تشكيل السماء وبناءها من الدخان. وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، ولقد

وقع في الخطأ والخلط من حاول أن يقدم مرحلة خلق السماوات على الأرض، وذلك بسبب رغبة شديدة دفعته إلى توأمة هذا النص القرآني مع التخمينات النظرية التي تحدث عنها بعض الفلكيين، وهذا الكلام لا يستند إلى دليل لا من النصوص القرآنية ولا من المعطيات العلمية الثابتة، وهذا ما توضحه أقوال المفسرين.

٣. مرحلة دحو الأرض:

قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَعَاءَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾﴾ (النازعات).

والآيات توضح - كما ذهب إليه المفسرون - أن هذه المرحلة الثالثة، وذلك بعد المرحلتين السابقتين، فبعد أن خلق الله الأرض أولاً في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ودحا الأرض أي: أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والرمال، والجهاد والآكام^(١)، وكل ما بين السماء والأرض في يومين آخرين.

وقد عرّض هذا السؤال على ابن عباس - رضي الله عنهما - وأجاب عليه كما ورد في صحيح البخاري: قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما -: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَعَاءَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾﴾ (النازعات)، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ

لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾﴾ (فصلت)، خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال "أنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين" فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟! إلى أن قال: خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحا الأرض، ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجهاد، والآكام وما بينها في يومين آخرين، فذلك قوله تعالى: ﴿دَحَاهَا﴾، وقوله: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ٩)، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين^(٢).

وعلى هذا النسق سار المفسرون، فقد جاء في إرشاد العقل السليم ما نصّه: فهي وما في سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾﴾ (البقرة)، تدلان على تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فيها، وعلى هذا الرأي أكثر أهل التفسير، وقد روي أن العرش العظيم كان قبل خلق السماوات والأرض على الماء، ثم إنه تعالى أحدث في الماء اضطراباً فأزبد فارتفع منه دخان، فأما الزبد فبقي على وجه الماء، فخلق فيه اليبوسة فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها فجعلها أرضين، وأما الدخان فارتفع وعلا، فخلق منه السماوات. وقيل: إن خلق جِزْم^(٣) الأرض

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة فصلت (٤٥٣٧).

٣. الجِزْم: الجسد.

١. الآكام: التلال.

مُقدِّم على خلق السماوات، لكن دَحَّوْهَا وَخَلَقَ مَا فِيهَا مُؤَخَّرَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّهَا﴾ (٣٠) (النازعات).

ولما رُوي عن الحسن رضي الله عنه من أنه تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر^(١) عليه دخان ملتزق بها، ثم أصدد الدخان وخلق منه السماوات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض، وذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنبياء)، وليس المراد بنظمها مع السماء في سلك الأمر بالإتيان وإنشائها وإحداثها، بل إنشاء دَحَّوْهَا وَجَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ خَاصٍ يَلِيْقُ بِهَا مِنْ شَكْلِ مَعِينٍ وَوَصَفٍ مَخْصُوصٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: ائْتِيَا عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ تَأْتِيَا عَلَيْهِ، ائْتِيَا يَا أَرْضُ مَدْحُوَّةً قَرَارًا وَمَهَادًا لِأَهْلِكَ، وائْتِيَا يَا سَمَاءُ مُقَبَّبَةً^(٢) سَقْفًا لَهُمْ.

وعند الطبري عن ابن عباس قوله: حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء، ثم ذكر السماء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّهَا﴾ (النازعات) وفي تفسير القرطبي: أن الله تعالى خلق أولًا دخان السماء، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها، ثم دحا الأرض بعد ذلك.

فالأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها

بجبالها وأشجارها ونحو ذلك فَبَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّهَا﴾ (٣٠) (النازعات)، ولم يقل: خلقها. ثم فسّر دحوه إياها بقوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ (٣١) (النازعات).

ثانيًا. الحقائق العلمية تؤكد حقائق القرآن:

وقبل الشروع في عرض وبيان آراء العلماء حول مولد الكون ونشأته، يُنبّه إلى أن هناك العديد من النظريات التي أُعلنت حول أصل الكون، إلا أن معظمها خفت صوتها وغُيبت عندما ظهرت أحدث نظرية حول مولد الكون، والتي تُدعى بالانفجار العظيم (*big bang*)، بل التي أجمع على صحتها جمهور علماء الفلك، مما دفع بعض الفلكيين إلى القول بأنها حقيقة قطعية.

وبوسعنا أن نستعرض طائفة من دراسات الفلكيين حول الانفجار الكوني العظيم؛ لنرى مدى التوافق بين ما أثبتوه، وبين الحقائق القرآنية التي سبق وأن قرّر من خلالها الحق نشأة الكون.

فقد توصل عالم الفلك البلجيكي "جورج إدوارد لوميتر" إلى نتيجة الانفجار العظيم وأعلنها في عام ١٩٢٧م، وقد افترض في مستهل الأمر أن المادة الكونية كانت كلها مضغوطة في حجم ضئيل للغاية أسماه "البيضة الكونية"، ثم تعرض ذلك الجسم لتمدد مفاجئ سريع وما زال يتمدد.

ولما طرح "هبل" قانونه في عام ١٩٢٩م، وشرح المشاهدات التي استند إليها، بدا واضحًا أن ذلك يجسد تمامًا ما ينبغي أن يكون من شأن كون في حالة تمدد، وكون كل المجرات تبتعد عنا بمعدل أسرع كلما كانت

١. الفهر: الحجر.

٢. مُقَبَّبَةً: مرتفعة.

فالإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سلكا سلوكًا لا يكاد يميز أحدهما عن الآخر.... وهم يعتقدون أن درجة حرارته كانت عالية جدًا مما أدى إلى الانفجار العظيم.

ويؤكد هذا المعنى العالم "جون فايفر" فيقول: (لقد كانت الظلمات السائدة حينذاك نقطة بداية لا نقطة نهاية، عندما تكونت فيها سحابة لا تشبه سُحُب اليوم أبدًا، فقد بدأت المادة تتجمع بالغريزة كما تتجمع قطعان الأغنام، وهكذا بدأت كثافة السحابة تزداد، وبدأت الظلمة تنقشع ويبدو فيها بصيص من النور، ولقد كان هذا النور بداية تكون النجوم^(١)).

ولم يكتب العلماء بذكر المراحل التي نص عليها القرآن لخلق الكون ومدى اتفاقها مع العلم الحديث، بل أضافوا عدة تأويلات أخرى، منها:

١. المراد بخلق ما في الأرض جميعًا قبل خلقه السماء الخلق اللغوي:

إن المراد بخلق ما في الأرض جميعًا قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود، والعرب تسمي التقدير خلقًا، ومنه قول الشاعر:

وَلَأَنْتَ تُفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُهُمْ

مَرْقُ الْحَدِيثِ يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى

نصَّ على ذلك، فقال: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (فصل: ١٠)،

١. الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مروان وحيد شعبان، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م، ص ١٦٧ بتصرف.

أكثر بعدًا، أمر ليس له أي دلالة خاصة تتعلق بنا وبمجرتنا، فما دام الكون في حالة تمدد فهذا يعني أن كل مجراته تتباعد عن بعضها.

وقد التقط الفيزيائي جورج جاموف فكرة البيضة الكونية وعمّمها، ثم أطلق على عملية التمدد الأولى اسم "الانفجار العظيم"، وما زال ذلك الاسم مستخدمًا حتى الآن، ويشير جاموف إلى أن الأشعة التي صاحبت الانفجار العظيم لا بد أن يكون لها من الآثار حتى الآن ما يمكن رصده من أي اتجاه على هيئة موجات ميكروويف ضعيفة، لها من المواصفات ما يمكن تقديره حسابيًا، وبهذا الاكتشاف انتهى علماء الفلك إلى الاقتناع بوجود الانفجار العظيم، ومن المتفق عليه الآن أن الكون قد بدأ بجسم ضئيل انفجر منذ خمسة عشر بليون سنة، وما زال تحديد عمر الكون على وجه الدقة قيد البحث، ولكنه يصعب أن يقلّ عن عشرة بلايين سنة، ولن يزيد - على الأرجح - على عشرين بليون سنة.

وهذا ما أكده كثير من علماء الكون الذين يدرسون الزمن الغابر باستقراء خارجي للشروط السائدة في الكون حاليًا، بمعنى أنهم يستعملون قوانين الفيزياء لاستنباط الكيفية التي كان الكون عليها حين نشأته وبداية تكوينه، فلقد تبين أن الكون كان في بدايته حارًا وكثيفًا، وكان غازيًا وكانت مادته وإشعاعه ممتزجين معًا امتزاجًا يختلف فيه تمامًا عما نعرفه عنهما من حيث تميّزهما الواضح عن بعضهما، ويعود سبب الامتزاج إلى أنه في غاز ذي درجة حرارة مرتفعة يحمل الإشعاع طاقة هائلة، الأمر الذي يوفر إمكان تحوله إلى مادة وهكذا،

بعد ذلك، ثم دحا الأرض بعد هذا بسهولها وجبالها وغير ذلك، وهذا ما يتفق اتفاقاً تاماً مع معطيات العلم الحديث.

• ذكر العلماء عدة تأويلات للآيات - فضلاً عما سبق - تنفي أي تناقض بينها، ومنها:

○ أن الله تعالى لما خلق ما في الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوي، أي: التقدير لا الخلق بالفعل.

○ أن الله تعالى لما خلق الأصل وهو الأرض فكأنها خلق ما يتصل به من فروع، ومنها دحو هذه الأرض.

○ أن كلمة "بعد" في قوله ﷻ: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (النازعات) قد تكون بمعنى "مع"، وبناء عليه فلا تناقض بين الآيات.

الشبهة السادسة والخمسون

توهم تناقض القرآن بشأن دعوته للسلام (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضاً بين قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (الأنفال: ٦١)، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرة، ٢٠٨) وبين قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾

(*) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"، مجمع البحوث الإسلامية، مرجع سابق.

ثم قال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت).

٢. لما خلق الله الأرض غير مدحوة، فكان كل ما فيها وكأنه خُلِقَ بالفعل لوجود أصله فعلاً:

إنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وهي أهلٌ لكل ما فيها، فكان كل ما فيها وكأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلاً.

والدليل من القرآن الكريم على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ (الأعراف)، فقوله: ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ أي: بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم.

٣. دلالة الظرف "بعد" تأتي بمعنى "مع"، ومن ثم فدحو الأرض كان مع بناء السماء:

قال بعض العلماء بأن معنى قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (النازعات) أي: مع ذلك، فلفظة "بعد" بمعنى "مع" ونظيره قوله تعالى: ﴿عُنْتِلِبَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ﴾ (القلم)، وعليه، فلا إشكال في الآية.

الخلاصة:

• لا يوجد أي تناقض بين قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ٩)، وبين قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (النازعات)؛ لأن الله تعالى خلق الأرض أولاً، ثم خلق السماوات

فَأَجْنَحْ لَهَا ﴿ (الأنفال: ٦١)، ففي الآية نجد أن الله ﷻ يأمر النبي ﷺ - والمسلمين من بعده - إذا مال الأعداء إلى المسالمة والمواذعة أن يقبلوا هذه المسالمة، وهي إما بالدخول في الإسلام، فيكونوا إخواناً للمسلمين، وإما بدفع الجزية فتكون حمايتهم واجبة على المسلمين.

لما طلب المشركون الصلح مع النبي ﷺ عام الحديبية أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط، وأمر النبي ﷺ بالسلم، حيث قال: "إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم، فافعل" (١). وقيل: إن آية الأنفال نزلت في يهود بني قريظة، وهم أهل كتاب، وأهل الكتاب تُقبل منهم الجزية، فإن طلبوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قَبِلَ ذلك منهم المسلمون (٢).

٢. في قوله ﷻ: ﴿فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ (عهد: ٣٥) يعني: النهي عن الهوان والصغار.

نهى الله المسلمين عن أن يهنوا ويدعوا إلى السلم، قال تعالى: ﴿فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، ففيه ينهى الله ﷻ المسلمين عن الضعف مع الأعداء والدعوة إلى المهادنة والمسالمة، أو ترك القتال بينهم وبين الكفار في حال كثرة عدد المسلمين وتوافر عدتهم، ولهذا قال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، أي: في حال علوكم على عدوكم. وقيل: أنتم الأعلون في الحجّة، وقيل: المعنى أنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في

وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ (عهد: ٣٥) ويتساءلون: كيف يأمر الله بالدخول في السلم في موضع، ثم ينهى عن الدعوة إليه في موضع آخر؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

لكل آية من الآيات التي استدل بها هؤلاء على دعواهم معنى مختلف؛ إذ إن:

• قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (الأنفال: ٦١) أمر بقبول طلب الأعداء المسالمة إن طلبوها، على أن يدخلوا الإسلام، أو يدفعوا الجزية.

• في قول الله ﷻ: ﴿فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ (عهد: ٣٥)، نهي من الله ﷻ للمسلمين عن أن يضعفوا ويدعوا إلى السلم - السلام - حتى لو هزموا في بعض الوقت، فالله معهم وهم الأعلون بالإيمان.

• في قوله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ﴾ (البقرة: ٢٠٨) السلم معناه: الإسلام بأوامره ونواهيه، وليس معناه السلام.

التفصيل:

يختلف معنى السلم أو السلم في كل آية عن الأخرى، وذلك كالاتي:

١. في قول الله ﷻ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (الأنفال: ٦١) يعني: قبول دعوة الأعداء المسالمة إن طلبوها.

إن طلب الأعداء المسالمة والمصالحة بدفع الجزية، أو بالدخول في الإسلام، فعلى المسلمين أن يقبلوا منهم ذلك، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ

١. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة، (٢/ ٥٤٤) باب ذكر الرجال (١١٥٣).

٢. موسوعة القرآن العظيم، د. عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٩٠٣.

بعض الأحوال^(١).

والقول الأخير هو الراجح؛ لأن الآية نفسها جاءت أيضًا في معرض الحديث عن مواساة المؤمنين بعد هزيمة أحد.

أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة للمسلمين، فله أن يفعل ذلك، كما فعله النبي ﷺ^(٢).

٣. في قوله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (البقرة: ٢٠٨) يعني: الإسلام بجميع شرائعه.

ففي قوله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (البقرة: ٢٠٨) يأمر الله تعالى عباده المؤمنين به والمصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام^(٣) وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا ذلك، فالقصد هنا بالسلم إنما هو الإسلام.

الخلاصة:

• ليس هناك أي تناقض بين قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (الأنفال: ٦١) وبين قوله ﷺ: ﴿فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ (محمد: ٣٥)، فالآية الأولى يأمر الله فيها عباده المؤمنين أن يجيبوا طلب أعدائهم بالمسالمة والمصالحة بأن يدخلوا في الإسلام، أو

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٦، ص ٢٥٥، ٢٥٦.

٢. انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مرجع سابق. تفسير الطبري، الطبري، مرجع سابق، عند تفسير الآية.

٣. عرى الإسلام: قواعده.

يدفعوا الجزية، وفي الآية الثانية ينهى الله عباده المؤمنين عن الضعف مع الأعداء، وينهاهم عن دعوة أعدائهم إلى السلم إن كان فيه هوان وإذلال للمؤمنين وهم في حال علوهم وكثرة عدتهم وعددهم، وكذلك في حال هزيمتهم من الأعداء في بعض الوقت؛ لأن المسلمين هم الأعلون بالإيمان دائمًا ومعية الله ونصرته معهم أبدًا. أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام المعاهدة، فله ذلك كما فعل النبي ﷺ.

• أما قوله ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (البقرة: ٢٠٨) فهو أمر من الله لعباده المؤمنين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ونواهيه قدر استطاعتهم ذلك.

الشبهة السابعة والخمسون

توهه تناقض القرآن في حكمه على النصارى*

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين وجود تناقض في القرآن الكريم في حكمه على النصارى، ويستدلون على ذلك بقوله ﷺ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (المائدة: ٧٣)، وقوله ﷺ: ﴿مَنْ أَمَلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ

(* هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.

إياه أن دعوات الأنبياء عامة قد قامت على التوحيد، وأن ليس هناك نبي واحد قد دعا إلى ثلوث في يوم ما، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٥٥) (الأنبياء)، وقال ﷺ: ﴿وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ (الزخرف)، فإذا كان الأنبياء جميعاً يعترفون بعقيدة التوحيد، وإليها يدعون على مرّ العصور، فهل يقبل عقل سليم أن يتّهم المسيح بأنه قد

خالف الأنبياء ودعا بغير ما أمرت به السماء!؟

إن هذا الهراء الذي لا يوجد عليه دليل لا يمكن أن يُسَلَّم به القرآن الكريم، ولذلك وجدنا القرآن الكريم ينصّ - كما قال الشيخ محمد أبو زهرة - على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل بكلّ شُعبه: التوحيد في العبادة، فلا يُعبد إلا الله، التوحيد في التكوين، فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله ﷻ، والتوحيد في الذات والصفات، فليس ذاته بمركبة وهي منزّهة عن مشابهاة الحوادث ﷻ.

يقول جل جلاله على لسان المسيح ﷺ: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المائدة)، وساعة أن حاول النصراري أن يخرجوا بدعوة المسيح عن الوحدانية ويلبسوها ثوب الوثنية، ألبسهم الله ثوب الكفر، وما أقدره من ثوب، ثم أخبر أنه واحد لا شريك له، وأن على القوم أن ينتهوا عما زعموه في حقه، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَسْجُدُونَ﴾ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران). ويتساءلون: إذا كان القرآن لا يؤمن بهذه الأقانيم الثلاثة^(١)، ويعتبر هذا شركاً بالله، فلماذا اعترف بأن النصراري مؤمنون، وهل يعدّ القرآن المشركين بالجنة؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

وجها إبطال الشبهة:

- (١) عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادها؛ فلم يأت بها المسيح، ولم تقرها الفطرة السليمة؛ إذ إنها من وضع بشر خدعوا بها ضعاف القلوب.
- (٢) إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته من المسلّمات، فمن العدل الإلهي مع أتباع عيسى ﷺ أن يُثاب مسلمهم ويُذم كافرهم؛ لأن الدين عند الله الإسلام.

التفصيل:

أولاً. عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادها، فما جاء بها المسيح، ولا تقرها الفطرة السليمة:

في البداية لا بد أن نشير إلى أن المسيحية الحقّة التي دعا إليها المسيح عيسى ﷺ، قد قامت على التوحيد فليس فيها نص واحد يمكن أن يتّخذ دليلاً على الثالوث المزعوم، والمتأمل في القرآن الكريم يتبين له حقيقة الدعوة التوحيدية التي نادى بها نبي الله ورسوله عيسى ﷺ؛ وذلك لأن القرآن الكريم - سراج الله في الأرض - قد تحدث به خالق الأكوان إلى النبي ﷺ، مخبراً

١. الأقانيم: جمع أنثوم، وهو الأصل أو الجوهر، وعند النصراري: الأب والابن وروح القدس.

مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ (المائدة: ١١).

ويمضي القرآن الكريم في تصحيح عقيدة النصارى الحالية وإثبات حقيقة الدعوة المسيحية، فيقول تبارك وتعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (النساء).

والمفهوم من هذه الآيات كلها: أن المسيح عليه السلام ما دعا إلا إلى توحيد الله، وعلى ذلك، فكل ما ليس توحيداً قد دخل النصرانية من بعده عليه السلام، وما كان عيسى إلا رسول رب العالمين، ولو كان المسيح بخلاف ذلك وعقيدته تغاير عقيدة الأنبياء، لصرّح بذلك القرآن الذي شهد له التاريخ بالصدق، والعقلاء بالعصمة.

هذا عن القرآن الكريم، أما عن كتبهم المقدسة التي يؤمنون بها والتي شابها الكثير من التحريف، فيذكر د. عبد المنعم فؤاد أنه على الرغم من هذا، فقد أقرت أيضاً فكرة التوحيد، ولا نجد بينها ما يثبت فكرة الأقانيم الثلاثة المزعومة.

ففي أسفار موسى عليه السلام - الأصل الأول لكتاب اليهود، والذي يقدسه النصارى في كنائسهم - نجد نصوص التوحيد واضحة المعالم، فالوصايا العشر - والتي قُدِّر لها أن تبقى - جاءت بصيغتين، الأولى - والتي تتصل بالعقيدة - جاء في سفر الخروج: "احفظ ما أنا موصيك اليوم... لا تسجد لإله آخر؛ لأن الرب اسمه غيور". (الخروج ٣٤: ١١ - ١٤)، هذه هي الوصية الأولى، أما الثانية فقد جاء فيها: "لا يكن لك

إلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأنني أنا الرب إلهك إله غيور". (الخروج ٢٠: ٣ - ٥).

ومن هنا يتضح لنا أن الله دعا إلى وحدانيته في أول وصاياه لنبيه موسى عليه السلام، ولا نجد أي نص في التوراة يشير - لا من قريب ولا بعيد - إلى عقيدة التثليث^(٢).

أما المطلع على الأناجيل ورسائل العهد الجديد يهوله هذا الحشد الهائل من النصوص المترامية التي تشير إلى وحدانية الله، وتقرر بشرية المسيح، وتدل على أنه نبي لم يلفظ بكلمة واحدة تؤيد ما يقوله النصارى في الثالث الوثني الذي نُسب زوراً إلى المسيحية، ففي إنجيل متى يقول المسيح: "لا تدعوا لكم أباً في الأرض؛ لأن أباكم واحد، الذي في السماوات". (متى ٢٣: ٩)، فهو يبين أنه إله واحد ليس له شريك في الأرض ولا في السماء، وفي إنجيل مرقس نجد أن أحد الكتّبة يتقدم إلى المسيح قائلاً: "آية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد". (مرقس ١٢: ٢٨، ٢٩)، وفي إنجيل لوقا نجد المسيح يقول: "إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد" (لوقا ٤: ٨).

أما في رسائل التلاميذ فيقول يعقوب: "أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل". (يعقوب ٢: ١٩)، ويقول أيضاً: "واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص

٢. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها، د. عبد المنعم فؤاد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م، ص ٧٣، ٧٤.

١. محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ص ١٢ بتصرف.

هذا القول ما زال النصرارى يدورون حوله بلا حل؛ ذلك لأن الواحد الحقيقي هو الذي لا يقبل الانقسام بوجه من الوجوه، إذن فأصحاب الجمع بين التوحيد والتثليث قد عزلوا العقل عن الحكم عليهم، وهذا هو رأي الكنيسة المسيحية عبر القرون^(٢) .

ثانياً. إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته :

إن القرآن الكريم لا يمكن أن يناقض نفسه، ولا تتعارض آياته وأحكامه، وما كان الله تبارك وتعالى ليناقض نفسه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء، ٨٢) والقرآن صريح في الحكم على الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة بالكفر، فهو تعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المائدة، ٧٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (البينة).

فمن العدل الإلهي أن يُثاب مسلمهم ويُذم كافرهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا﴾ (آل عمران: ١٩) والتأويل السريع والفهم الخاطيء للآيات يؤديان إلى مثل هذا اللبس - إذا كان لبساً وليس تعمدًا - فالآيات التي يشيرون إليها على أنها اعتراف من القرآن بأن المسيحيين

ويُهلك". (يعقوب ٤: ١٢)، وفي إحدى رسائل بولس إلى أهل غلاطية يقول فيها: "ولكن الله واحد". (رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ٣: ٢٠)^(١).

ومن هنا نجد أن المسيحية الحققة ظلت ثلاثة قرون بعد رفع المسيح إلى السماء تدين بالتوحيد الخالص، ولم تُعرف عقيدة الثالوث إلا بعد أن نالتها أيدي المُحرِّفين في المجامع التي اختلقت مسيحية أخرى غير التي دعا إليها المسيح ﷺ.

ويؤكد ذلك أن عقيدة الثالوث ليس لها أدلة ثابتة وصحيحة في العهدين كما أثبتت الترجمات الحديثة التي قام بها النصرارى، وفي العصر الحديث وجدنا من يتجهون إلى الإسلام "دين التوحيد الخالص"؛ لأنه ناسب فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فارتقوا في أحضانه، ولاذوا به كملجأ تطمئن إليه العقول والقلوب، بل رددوا بكل ارتياح قوله: "لا إله إلا الله عيسى ومحمد رسولا الله". إذن فدخول هؤلاء في الإسلام يؤكد فساد هذه العقيدة كما يرفضها العقل.. وكيف يطمئن القلب إلى فكرة من وضع البشر لا تُعظَّم إلهًا، ولا تُرثع الفطرة السليمة.

يقول الشيخ رحمة الله الهندي: إن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح، أما الثلاثة فلها ثلث صحيح وهو واحد، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة، والواحد الحقيقي جزء الثلاثة، فلو اجتمعا في محل واحد يلزم كون الواحد ثلث نفسه، والثلاثة ثلث الواحد، وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها، والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة، وهذا محال".

٢. المرجع السابق، ص ٢٥٧، ٢٥٨ بتصرف.
 (٢) في "تمهات المزاغم عن إقرار الإسلام للتثليث" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة الرابعة والعشرين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الأول، من الشبهة السابعة، من الجزء الثامن (مقارنة الأديان).

١. المرجع السابق، ص ٧٦ وما بعدها.

﴿الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٨٢)
 (المائدة): يريد النجاشي وأصحابه؛ وذلك لأن جعفر
 الطيار قرأ عليهم سورة مريم، فأخذ النجاشي نبتة من
 الأرض، وقال: "والله ما زاد على ما قال في الإنجيل"،
 وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة.

وإذا كان النصارى يرون أنهم المؤمنون، وأنهم
 أحق بالجنة، وأن غيرهم الكافرون أهل النار، فهنيئاً
 لهم إيمانهم وجنتهم، ونحن كافرون بإيمانهم راضون
 بإيماننا، وليتعدوا على أمة القرآن الكريم، وليقولوا
 ما شاءوا أن يقولوا: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ﴾ (٢١) قُلْ لَا تَشْكُرُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْئَلُ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
 الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ (٣٦) ﴿(سبا) (٢).

الخلاصة:

- عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين الموحدون
 لفسادها، فما جاء بها المسيح، ولا يوجد لها أصل في
 كتبهم، بل كل كتبهم قبل تحريفها نصوص تنطق
 بالتوحيد، فعقيدة التثليث تأبأها الفطر السليمة؛ إذ إنها
 من وضع البشر، تبأها بولس الوثني والمجامع، وعلى
 أساسها ترقى إلى درجة رسول، ولكنها ليست المسيحية
 الحقّة التي عرفها المسيحيون إلى أن ظهرت هذه الفتنة
 على يد بولس وغيره ممن حرّفوا وغيروا، وحُدع بها
 ضعاف القلوب.

- أما حُكْم القرآن الكريم على هؤلاء فصريح لا

٢. المسيحية بين التوحيد والتثليث، د. عبد المنعم فؤاد، مرجع
 سابق، ص ١٣٥.

مؤمنون لهم الجنة، فهي قوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ
 أُمَّةٌ قَابِئَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ (١١٣)
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران). وقوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
 النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّكَ بِنَانَا مِنْهُمْ قَسِيصٌ وَرُهْبَانَا
 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
 تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
 جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
 فَأَتَيْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٥) ﴿(المائدة).

وهذه الآيات خاصة بمن آمن بالله وبرسوله من
 أهل الكتاب من علمائهم وأخبارهم ورهبانهم،
 كعبد الله بن سلام: الحبر اليهودي الذي اعترف
 بالإسلام، وحسن إسلامه، وعن عطاء: أنها نزلت في
 أربعين من أهل نجران، واثنين وثلاثين من الحبشة،
 وثلاثة من الروم، كانوا على دين عيسى وصدّقوا
 بمحمد ﷺ (١).

وكذلك آيات المائدة، فهي تعني من آمن من أهل
 الكتاب، وليس جميعهم.

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا
 أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ

١. مفاتيح الغيب، الرازي، مرجع سابق، عند تفسير الآية.

ويتساءلون: كيف يذُكر القرآن الكريم في موضع أن أظلم الناس هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها، بينما يذكر في مواضع أخرى أن أظلم الناس هو الذي افترى على الله الكذب أو كذب بآياته؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

يزول التناقض المزعوم بواحد من التوجيهات

التالية:

• تخصيص كل موضع من مواضع هذه الآيات بمعنى سياقه الذي ورد فيه.

• أن التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل، أي: لا أحد ممن يأتي بعد كل من المذكورين سالكا طريقه، أظلم منه في فعله.

• لا أحد من هؤلاء المذكورين في الآيات أظلم من الآخر؛ لأنهم يتساوون جميعا في الظلم.

التفصيل:

توهم وجود تعارض بين آيات القرآن الكريم حول أظلم الناس وجزائه - توهم لا أساس له ، فقد ذكر العلماء عدة توجيهات للتوفيق بين هذه الآيات منها :

١. تخصيص كل موضع بذكر معنى صلته وموصوله يوضح اللبس:

تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهكذا سائر الآيات، وإذا تخصصت بصلاتها زال التناقض.

يحمل تناقضا أو غموضا، فقد حسن مسلمهم، وقبح كافرهم، وهذا محكم العدل الإلهي، فالدين عند الله الإسلام"، لذلك أثاب من أسلم منهم مثل النجاشي - ملك الحبشة - والذين آمنوا معه، وعبد الله بن سلام الحبر اليهودي، فكان جزاؤهم الجنة بالحجة والمنطق، ويبن أوجه الفساد في عقائدهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وبذلك يكون الحكم عادلا منصفًا.

الشبهة الثامنة والخمسين

توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان

أظلم الناس (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم المبطلون وجود تناقض بين قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَافِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾ (البقرة)، وبين قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُثَبِّتُ لَهُمْ قَوْلَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾ (الأعراف)، وقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾﴾ (يونس).

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

٢. التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل:

إن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي: لا أحد ممن جاء بعدُ - كل واحد من المذكورين في الآيات - سالكًا طريقه أظلم منه، فالمانع ذكر الله في مساجده لا أحد ممن جاء بعده - في منع ذكر الله في مساجده - أظلم منه، وهكذا.

يقول السيوطي في "الإتقان": وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافتراضية. وهذا الوجه يؤول معناه إلى الوجه الأول باعتبار أن في كل منهما تخصيصًا، الأول فيه التخصيص بما يفهم من نفس الصلات، والثاني: التخصيص فيه بالنسبة إلى ما سبق من ذلك النوع.

٣. لا أحد من هؤلاء المذكورين أظلم من الآخر لمساواتهم جميعًا في الظلم:

إن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة، فنفي الأشد ظلمًا أو الظلم الشديد الطاغي لا يستلزم نفي ما دونه من الظلم؛ لأن نفي المقيّد لا يدل على نفي المطلق، وإذا لم يدل على نفي ما دونه من الظلم لم يلزم التناقض؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية أو الظلم الشديد الطاغي، وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية، وصار المعنى: لا أحد أظلم ممن افترى ومنع ونحوها.

ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر، كما إذا قلت: لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم، وأما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلا. وقال بعض العلماء: هذا

استفهام مقصود به التهويل والتفطيع من غير قصد إثبات الظلم للمذكور في الآية حقيقة ولا نفيها عن غيره^(١).

الخلاصة:

إن توهم تناقض القرآن الكريم بشأن من هو أظلم الناس توهمٌ مردود ويزول بأحد الوجوه الآتية:

- تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المقتربين أظلم ممن افترى على الله كذبًا، وهكذا.
- التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي: لا أحد ممن جاء بعد سالكًا طريقه أظلم منه.

- نفي التفضيل لا يلزم نفي المساواة، ونفي الأظلمية - أي الظلم الشديد - لا يستدعي نفي الظلمية - أي ما دونه من الظلم -؛ لأن نفي المقيّد لا يدل على نفي المطلق.

الشبهة التاسعة والخمسون

توهم تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي

على محمد ﷺ (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا في القرآن الكريم في الآيات الدالة على من نزل بالوحي على النبي محمد ﷺ، ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن الكريم

١. المرجع السابق، ص ١٩٩: ٢٠١ بتصرف.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.
www.islameyat.com

إليه، وتقدم معنى الوحي: وهو إلقاء الشيء بسرعة، ومنه الوَحَاء. والمعنى: فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد ﷺ ما أوحى. وقيل: المعنى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم) ١٠. وقيل: المعنى: فأوحى جبريل ﷺ إلى عبد الله محمد ﷺ ما أوحى إليه ربه^(١).

٢. قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ يعني:

جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه:

وعلى هذا، فلا تعارض ولا تناقض بين الآيتين؛ لأن الآيتين تشيران إلى أن جبريل ﷺ هو الذي نزل بالوحي على النبي ﷺ بعد تلقيه من ربه ﷻ، فقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ يعني أن جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه^(٢)، وجبريل المذكور في سورة النجم هو نفسه الذي ذكره الله تعالى في سورة النحل، حيث يقول تبارك وتعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل)، فقد سمَّاه الله روحًا؛ لأنه ينزل بما يُحْيِي موات القلوب، وهو وحي الله إلى رسله، ووصفه "بروح القدس" أي: المقدس، وهو المنزه عن الكذب أو الغش، فهو الذي قدَّسه الله ورفع، وأعلى من شأنه ﷺ.

٣. نزول الملائكة في الآية الثالثة يكون بالعذاب لمن

لم يؤمن:

ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ نَزَّلَ الْمَلَكَةَ إِلَّا

كقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم)، فهذه الآية تذكر أن الله نفسه أوحى إلى محمد ﷺ، في حين أن قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل) يبين أن جبريل هو الذي نزل بالوحي، وذكر أيضًا أن أكثر من ملك نزل إلى محمد ﷺ كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ نَزَّلَ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ﴾ (الحجر).

ويتساءلون: ألا يُعَدُّ هذا تناقضًا في الآيات الدالة على من نزل بالوحي على النبي؟ هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في القرآن وعصمته من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

لكل آية من هذه الآيات معنى مختلف عن الآية الأخرى؛ إذ إن:

١) معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل ﷺ إلى محمد ﷺ ما أوحاه إليه ربه.

٢) قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ يعني: جبريل نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه.

٣) نزول الملائكة في الآية الثالثة يكون بالعذاب لمن لم يؤمن.

التفصيل:

يختلف معنى كل آية عن الآية الأخرى؛ إذ إن:

١. معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ﷺ ما أوحاه إليه ربه:

ورد في تفسير القرطبي أن قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ

عَبْدِهِ، مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم) تفخيم للوحي الذي أوحى

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٧،

ص ٩١.

٢. المرجع السابق، ج ١٠، ص ١٧٦، ١٧٧.

الشبهة الستون

توهم تناقض القرآن حول النهي عن سب الأصنام
والامر بقتال عبادةها (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضاً بين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام)، وبين قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَقًّا إِذَا انْتَحَسَمُوا فَرُدُّوهُم مُّشَدِّدًا وَالْوَتَاكَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ مَا نَدَاءُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد).

ويتساءلون: ألا يُعدُّ تناقضاً بين نهى المسلمين عن سبِّ الأصنام التي يعبدها المشركون، وبين الحث على قتلها؟!

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض والاختلاف.

وجهاً لبطلان الشبهة:

(١) الآية الأولى جاءت لنهي المسلمين عن سبِّ الأصنام والأوثان، وهذا من الآداب التي يحثنا عليها الإسلام، وليس مودةً وعطفاً على أهل الشرك وأصنامهم.

(٢) للحرب في الإسلام مسوغاتها وآدابها، فليست حقداً ولا كرهاً أعمى كما يدعي هؤلاء.

يُالحَقُّ ﴿(الحجر) عدة تفسيرات، أرجحها أن الحق هو العذاب إن لم يؤمنوا، ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ (٨) ﴿(الحجر) أي: لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا ولا قُبِلَتْ توبتهم. وقيل: المعنى: لو تنزلت الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم ينظروا، وأصل ﴿إِذَا﴾: إذ إن، ومعناه: حينئذ (١).

الخلاصة:

• معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل إلى محمد ﷺ ما أوحى إليه ربه، وعلى هذا، فلا تناقض ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ﷺ: ﴿قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾؛ لأن آية ﴿قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ تعني: جبريل عليه السلام نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه، وقد سماه الله تعالى روحاً؛ لأنه ينزل بما يحيي موات القلوب، وهو وحي الله تعالى إلى رسله.

• ونزول الملائكة في الآية الثالثة يكون بالعذاب لمن لم يؤمن في أغلب الآراء، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ أي: لو نزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا ولا قُبِلَتْ لهم توبة. وقيل: المعنى: لو نزلت الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم يُنظروا.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.
www.islameyat.com

ثانياً. للحرب في الإسلام مسوغاتها وأدائها، فليست حقداً ولا كرهاً :

تبين الآية الرابعة من سورة محمد جانباً من تعاليم الحرب في الإسلام؛ فتعلم المسلمون أنهم إذا قابلوا الكفار في المعركة فعليهم أن يُوقعوا بهم الضرب، فإذا أثنخوهم قتالاً وهزموهم كان لهم بعد ذلك أن يمتنوا على من يستحق المنّ، وأن يأخذوا الفدية من يستحق أن يفدي، فليس في الآية إباحة لسب الأصنام.

ولقد ظنَّ هؤلاء الواهمون أنه طالما جاء النهي في سورة الأنعام عن سبِّ أصنام الكفار، فمن باب أولى يجب الكفُّ عن قتالهم؛ إذ القتال وضرب الرقاب أعظم من السبِّ، ولو أنهم تدبروا في الآيات لأدركوا علّة النهي عن سبِّ أصنام الكفار في نفس الآية، وهي أن سبِّ أهلكهم يُفضي إلى حمل المشركين على سبِّ الله تعالى، وهم أجهل الناس بقدر الله، وليس للنهي في الآية أي علاقة بمراعاة مشاعر المشركين، ولكن لضالة عقولهم وسوء طويّتهم نظروا إلى صدر الآية فقط وتركوا باقيها، فزعموا أنّ في القرآن آية تنهى عن سبِّ أصنام المشركين لحفظ مشاعرهم، وآية أخرى تأمر بضرب رقابهم، غير أن الآيتين مختلفتان لكل منهما حكمها الخاص بها، فلا تناقض بينهما[®].

الخلاصة :

• وبهذا البيان يتضح بطلان زعمهم وتوهمهم، فقد جاء في معنى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ

أولاً. نهي المسلمين عن سبِّ الأصنام والأوثان، من الآداب التي يحثنا عليها الإسلام، وليس مودةً وعطفًا على أهل الشرك وأصنامهم :

فالآية الأولى مكيّة سنّت للمسلمين أدباً خلقياً، فنهتهم عن سبِّ الأصنام وهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن لو سبُّوها لسبِّ الكفار الإله الخالق سبحانه عدواناً وجهلاً؛ لأنهم لم يعرفوه ولم يعرفوا صفاته وهذا أدب أخلاقي رفيع.

وقد قيل في قوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ (الأنعام): نهي، ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾: جواب النهي، فنهي سبحانه المؤمنين أن يسبُّوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبُّوها نفر الكفار وازدادوا كفراً. قال ابن عباس: قالت كفار قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمداً وأصحابه عن سبِّ آلهتنا والغصّ منها، وإما أن نسبَّ إلهه ونهجوّه، فنزلت الآية.

وقال العلماء: أن حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسبَّ الإسلام أو النبي ﷺ أو الله ﷻ، فلا يحل لمسلم سبِّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة الحث على المعصية.

وعبرت الآية عن الأصنام وهي لا تعقل بـ "الذين"

على معتقد الكفرة فيها^(١).

® في "أهداف القتال في الإسلام والحكمة من مشروعيتها" طالع أيضاً: الوجه الثاني، من الشبهة الثانية. والوجه الأول، من الشبهة الرابعة. والوجه الأول، من الشبهة العاشرة؛ من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٧، ص ٦١ بتصرف.

عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿٢٣﴾ (الشورى: ٢٣)، ويستدلون بذلك على وقوع التناقض في القرآن.

وجود إبطال الشبهة:

(١) الرسول ﷺ لم يطلب أجرًا على تبليغ الرسالة، وذلك شأن الرسل جميعًا.

(٢) معنى الأجر في آية سورة الفرقان: أنه الاستجابة للنبي ﷺ والإيمان والطاعة، فهذا بمنزلة الأجر للنبي ﷺ وليس أجرًا حقيقيًا له، أو أن معناه: الإنفاق في سبيل الله والبذل والتضحية، وهذا بمثابة الأجر للنبي ﷺ كذلك.

(٣) ذكر العلماء عدة تفسيرات لمعنى الأجر في آية سورة الشورى منها: لا أسألكم إلا أن تودوني وتكفؤوا إذاكم عني مراعاة للقربى بيننا، أو لا أسألكم إلا أن تحفظوني في قرابتي وأهل بيتي من بعدي وتكفؤوا عنهم، أو أن تتوددوا إلى الله بالطاعة، أو أن تصلوا أرحامكم، وكل هذا لا يعد أجرًا على تبليغ الدعوة.

التفصيل:

أولاً. الرسول ﷺ لم يطلب أجرًا على تبليغ الرسالة، وذلك شأن الرسل جميعًا:

ينفي الله تعالى عن نبيه ﷺ أنه يطلب أجرًا على تبليغ الرسالة والوحي، وبهذا لا يكون قد أثقل عليهم بهذا الأجر إثنًا، امتنعوا بسببه عن الإيمان به واتباعه، قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿١٠﴾﴾ (الطور).

فإن "أم" استفهامية، والاستفهام فيها بمعنى النفي، أي: لست تطلب أجرًا على تبليغ الرسالة. وفي سورة "ص" أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول للناس: إنه لا يسألهم على تبليغ القرآن والوحي أجرًا فقال تعالى:

الله ﷻ: نهي الله المؤمنين أن يسبوا أو ثان أعدائهم، وفي هذا أدب عالٍ؛ لأن الله ﷻ يريد ألا يترك الرسول لغرائزهم مكانًا للإباء عليه، وألا يجدوا وسيلة لينفروا من الدعوة، وفي هذا يعلمنا الحق الجدل اللطيف للدعوة، فهذا تذييل^(١) للدعوة، والدعوة في ذاتها جميلة؛ لذلك لا بد أن يكون عرضها جميلًا^(٢).

• أما آية سورة محمد فتبين جانبًا من تعاليم الحرب، والآيات في وقتين مختلفين لكل منهما حكمها الخاص، فليس ثمة تناقض بينهما.

الشبهة الحادية والستون

توهم تناقض القرآن بشأن طلب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن الكريم؛ حيث نفى الله عن نبيه طلب الأجر على تبليغ الرسالة والوحي، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (سبا: ٤٧)، بينما أثبت في آيات أخرى طلب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالة، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾﴾ (الفرقان)، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ

١. التذييل: التأكيد.

٢. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٨٥٩: ٣٨٦١ بتصرف.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

الانفاق من المال والتصدق منه، وهذا لا يعني طلب الأجر والمال منهم، بل إن المعنى: لا أطلب من أموالكم جُعلاً خاصاً لنفسي، لكن من شاء إنفاقها لوجه الله فليفعل^(٢).

ثالثاً. معنى الأجر في سورة الشورى:

أما قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشورى: ٢٣)، لا ينبغي أن يفهم منه أن المودة في القربى أجر له ﷺ على التبليغ؛ فقد ذكر العلماء في معناها أقوالاً يبعد كل قول منها أن المودة في القربى أجر للرسول ﷺ نكتفي منها بما يأتي:

١. أن معنى الآية: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفؤوا أذاكم عني، وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من كان بينكم وبينه قرابة مثل قرابتي منكم.

فقد كان له ﷺ في كل بطون قريش قرابة، فإذا سألهم مودته والانتصار له من أذى الناس لم يكن ذلك أجراً على التبليغ في الحقيقة؛ إذ هو حق القريب على قريبه، إذ كل إنسان يودُّ أهل قرابته، ويكفون عنه أذى الآخرين.

وقد انتصر للنبي ﷺ ودافع عنه عمه أبو طالب - وهو كافر - ولم يكن ذلك أجراً له على التبليغ، وإذا كان الرسول ﷺ لا يسأل أجراً إلا هذه المودة - وهي ليست بأجر - تحقق أنه لا يسأل أجراً.

٢. أن المعنى: كف الأذى عن قرابتي وأهل بيتي من بعدي وحفظي فيهم، وهذا ليس أجراً؛ لأن المودة بين

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (ص). وفي سورة سبأ يقول تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سبأ).

وشأن النبي ﷺ في عدم طلب الأجر على تبليغ الرسالة والوحي، هو شأن الرسل جميعاً، فلم يطلب واحد منهم على التبليغ أجراً فهذا نوح ﷺ يقول لقومه: ﴿وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَئِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (هود: ٢٩). وهذا نبي الله هود ﷺ يقول لقومه: ﴿وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (هود). وفي سورة الشعراء يقول كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة والسلام جميعاً -: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠). فجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لم يطلبوا أجراً من أقوامهم على تبليغ رسالات الله إليهم^(١).

ثانياً. معنى الأجر في سورة الفرقان:

ففي آية سورة الفرقان قد يفهم منها أن فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً هو أجر للرسول ﷺ على التبليغ، والأمر ليس كذلك، فالحقيقة أن ذلك ليس أجراً للرسول ﷺ من قومه، وإنما صُوِّرَ بصورة الأجر، فاتخاذ السبيل إلى الله ﷻ - الذي هو على الأصح تقرُّبهم إلى الله بالإيمان والطاعة - يُعدُّ بمنزلة الأجر له، أما أنه أجر حقيقي له ﷺ فلا، بل هو في الحقيقة أجر لهم، فباتباعهم دينه ينالون كرامة الدنيا والآخرة.

وقد فسّر بعض العلماء اتخاذ السبيل إلى الله بأنه:

٢. المرجع السابق، ص ٣٤، ٣٥.

١. المرجع السابق، ص ٣٤، ٣٥.

المسلمين واجبة، وأحق بها قرابة الرسول ﷺ.

٣. أن المعنى: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى وتتقربوا له بالطاعة والعمل الصالح، والتقرب إلى الله تعالى ليس أجرًا على التبليغ.

٤. أن المعنى: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم، وصلة الإنسان رحمه ليست أجرًا على التبليغ^(١).

وبناء على هذه الآراء، فقد ثبت لدينا، عدم وجود أي تناقض بين الآيات التي استدلت بها هؤلاء على زعمهم.

الخلاصة:

• لقد نفى الله تعالى عن نبيه ﷺ طلب الأجر على تبليغ الرسالة والوحي، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (ص)، وقد كان شأن النبي ﷺ في ذلك شأن الرسل جميعًا، فجميع الرسل - عليهم السلام - لم يطلبوا أجرًا من أقوامهم على تبليغ رسالات الله إليهم.

• في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (الفرقان) المراد بكلمة "أجر" - في الحقيقة - ليس أجرًا للرسول ﷺ، فتقربهم إلى الله بالإيمان والطاعة يُعدُّ بمنزلة الأجر له ﷺ، أما أنه أجر حقيقي فلا، وقد يجوز أن يكون اتخاذ السبيل هو الإنفاق من المال، وهذا لا يعني طلب الأجر، بل إنفاقه لوجه الله تعالى.

• أما قوله: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشورى: ٢٣)، لا ينبغي أن يفهم منه أن المودة في القربى أجر له ﷺ، فقد ذكر العلماء عدة تفسيرات للآية منها:

○ لا أسألكم عليه أجرًا، إلا أن تودُّوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فكفُّوا أذاكم عنى.

○ لا أسألكم أجرًا، لكن أذكركم الله في قرابتي، فاحفظوني فيهم.

○ لا أسألكم أجرًا، ولكن توددوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح.

○ لا أسألكم أجرًا، ولكن توددوا إلى قراباتكم وصلوا أرحامكم.

وكل هذه التفسيرات تثبت أن النبي ﷺ لم يأخذ أجرًا على تبليغ الدعوة للناس كما زعم أصحاب هذه الدعوى الباطلة.

الشبهة الثانية والستون

توهم تناقض القرآن الكريم حول نجاة

ابن نوح عليه السلام (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله تبارك وتعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (الأنبياء)، وبين قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

١. المرجع السابق، ص ٣٥: ٣٧ بتصرف يسير.

المالكين؛ لأنه لم يكن مؤمناً، ولم يكتب الله لأحد النجاة مع نوح إلا أهل الإيوان فقط، وابنه لم يكن مؤمناً.

وعلى هذا يفهم قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ يَبْتَئِ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَوِّئَ إِلَيَّ جَبَلٌ يَعْصُمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَفِينَ ﴿٤٣﴾﴾ (هود).

فالله تعالى استثنى من الغرق من شملته رحمته، ورحمته تعالى شملت المؤمنين، وابن سيدنا نوح لم يؤمن، ومن ثم لم تشمله الرحمة، أي: النجاة من الغرق، فلا استثناء أسلوب معروف في لغة العرب، فيذكر المتكلم المستثنى منه على وجه العموم، ثم يخرج منهم من أراد إخراجه.

ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: ٤٦) أي: ليس من الموعود بنجاتهم في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾﴾ (الأنبياء)؛ لأنه كافر لا مؤمن، وقول سيدنا نوح: ﴿إِنَّ أَبْنِيَّ مِنْ أَهْلِي﴾ (هود: ٤٥)، يظنه مسلماً من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (هود: ٤٦)، وقد شهد الله تعالى بأنه ابنه، حيث قال: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ،﴾ (هود: ٤٢)، إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح لكفره، فليس من أهل الموعود بنجاتهم، وإن كان من جملة الأهل نسباً^(١).

١. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ١٢٣. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٤٨، ١٤٩ بتصرف.

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ يَبْتَئِ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَوِّئَ إِلَيَّ جَبَلٌ يَعْصُمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَفِينَ ﴿٤٣﴾﴾ (هود). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن أن الله نَجَّا نوحًا وأهله من الغرق في موضع، ثم يذكر غرق ابنه في موضع آخر؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجه إبطال الشبهة:

المراد بأهل نوح الذين نجوا من الغرق ومن آمن منهم فقط، وابنه ليس من أهله؛ لأنه لم يؤمن. وعليه فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: ٤٦) أي: الموعود بنجاتهم.

التفصيل:

المراد بأهل نوح عليه السلام من آمن منهم فقط، أما ابنه فهو ليس من أهله؛ لأنه لم يؤمن بدعوته:

إن المراد بأهل سيدنا نوح عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَنوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾﴾ (الأنبياء)، هو من آمن منهم فقط، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال لسيدنا نوح: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَأْوَأَهُمْ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾﴾ (هود)، فقد أمره الله أن يحمل أهله معه في السفينة التي أمره الله بصنعها لينجو فيها من الغرق، إلا من سبق القول من الله بهلاكهم، وكان قد سبق في علم الله أن يهلك ابنه مع

الخلاصة:

إن توهم تناقض القرآن بشأن غرق ابن نوح عليه السلام ونجاته توهم لا أساس له؛ إذ إن: المراد بأهل سيدنا نوح في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾﴾ (الأنبياء): من آمن منهم فقط، وأطاع نوحًا وركب معه في السفينة، وهم المقصودون من الاستثناء في قوله عليه السلام: ﴿إِلَّا مَنْ رَجَعَ﴾ (هود: ٤٣)، وعليه، فإن معنى قوله: ﴿لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ (هود: ٤٦) أي: ليس من أهلك الموعود بنجاتهم؛ لأنه كافر غير مؤمن.

الشبهة الثالثة والستون

توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب قاتل المؤمن عمداً (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضاً بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (النساء)، وبين قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾﴾ (النساء).

ويتساءلون: كيف نُحِبُّرنا الآية الأولى أن قاتل المؤمن متعمداً يُجَازى بالخلود في جهنم، وأن الله يغضب عليه ويلعنه، في حين أن الآية الثانية تقرر أن التائب من أي

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

ذنب يغفر الله له، ولا يُجرم من مغفرة الله تعالى إلا من مات على الشرك؟! ويستدلون بذلك حسب زعمهم على وقوع التناقض في القرآن الكريم.

وجهاً إبطال الشبهة:

(١) الآية الأولى حكمها فيمن يستحلُّ قتل المؤمن؛ لأن مستحلَّ ذلك كافرٌ، وهذه الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن.

(٢) إن جزاء القاتل عمداً جهنم إن لم يتب وأصرَّ على الذنب حتى موته، أما إن تاب فإن الله غفورٌ رحيم، وهذا ما تؤكدُه الآية الثانية.

التفصيل:

أولاً. الآية الأولى نزلت فيمن يستحلُّ قتل المؤمن؛ لأن مستحلَّ ذلك كافر، فهي من قبيل التشديد والتغليظ والتخويف:

ورد في سبب نزول الآية أنها نزلت في مقيس بن صُبابة الكِنَاني، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلاً من بني فُهر إلى بني النجار أن رسول الله يأمرهم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديتَه.

فأبلغهم الفُهري ذلك، فقالوا: سمعنا وطاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتلاً، ولكننا نؤدي ديتَه، فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، فأتى الشيطان مقيساً، فوسوس إليه فقال: تقبل دية أخيك فتكون عليك مَسْبَةً، اقتل الذي معك، فتكون نفس مكان نفس، وفضل الدية، فتغفل الفهري، فرماه

قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا البار قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كُنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة، قال: إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.

كما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقتل، يُقال له: لا توبة لك. وإن قتل ثم جاء يُقال: لك توبة، ويُروى قتلُه عن ابن عباس (٢).

وهكذا يُسَمَّع الله لنا جريمة القتل العمد؛ لأن التعمد يعني أن القاتل قد عاش في فكره أن يقتل. وكان المفروض في الفترة التي يُرتب فيها للقتل أن يراجعه وازعجه الديني، وهذا يعني أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير للجريمة، وما دام قد عاش ذلك فهو قد غاب عن الله، فلو جاء الله في باله لتراجع، وما دام الإنسان قد غاب عن الله، فالله يُعَيِّبه عن رحمته.

ثانياً. جزاء القاتل عمداً جهنم إن أصرَّ على الذنب حتى موته، أما إن تاب فإن الله غفور رحيم:

قال القرطبي: إن الجمع بين الآيتين ممكن، فلا نسخ ولا تعارض بينهما، وذلك أن يحمل مطلق الآية الأولى على مُقَيِّد الآية الثانية، فيكون معناه: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتَّحد الموجب وهو القتل، والموجب وهو التَّوعد بالعقاب.

وأما الأخبار فكثيرة، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: "تُبَاعُونِي عَلَى أَلَا تَشْرِكُوا

بصخرة فقتله، ثم ركب بعيراً، وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً؛ فنزل فيه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (النساء: ٩٣)، بكفره وارتداده، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أمته، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وعلى هذا، فالآية مختصة بالقاتل المستحل للقتل الخارج عن الإسلام، الذي هو كعميس بن صبابه، فإنه محلَّد في النار. أما أي مؤمن يرتكب ذنباً غير مستحل له، فإنه لا يُحلَّد في النار.

فهذه الآية الكريمة نزلت للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن، ولذلك نظير في قوله تبارك وتعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران)، على أن القول بأن معنى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ومن لم يحج.

وما جاء عن ابن عباس من عدم قبول توبة قاتل المؤمن عمداً، فقد أراد به التشديد، فقد جاء عنه أيضاً قبول توبته.

قال الخطيب: وما جاء عن ابن عباس أنه قال: "لا تُقبَل توبة قاتل المؤمن عمداً" أراد به التشديد، كما قاله البيضاوي؛ إذ روي عنه خلافاً (١).

وقال القرطبي: وذهب جماعة من العلماء - منهم عبد الله بن عمر، وهو أيضاً مروى عن ابن عباس وزيد - إلى أن له توبة، فقد جاء عن يزيد بن هارون

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الفرقان (٤٤٨٤)، ومسلم في صحيحه، أوائل كتاب التفسير (٧٧٣٠).

٢. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٥٧: ٢٥٩.

بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك، فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"^(١).

وكحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ في الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالماً: هل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة^(٢)، ثم يقول ابن كثير: وإذا كان هذا في بني إسرائيل، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأخرى؛ لأن الله وضع عنا الآصار^(٣) والأغلال^(٤) التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة؛ ولأن الكفر أعظم من القتل، وتوبة الكافر مقبولة بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨)، وإذا كانت التوبة من الكفر مقبولة، فلأن تُقبل من القاتل أولى.

والمراد بالخلود في جهنم على هذا، والذي قبله المكث الطويل؛ إذ الخلود في حق الكفار بمعنى: الدوام

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء (٦٧٨٧)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (٤٥٥٨).

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب ﴿أمر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ (الكهف: ٩)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٧١٨٥).

٣. الآصار: جمع الإصر، وهو الذنب أو العقوبة.

٤. الأغلال: جمع العُل، وهو طَوْقٌ من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما.

الذي لا ينقطع، وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل، فالله يعذب عَصاة المؤمنين في النار ثم يخرجهم منها برحمته وكرمه، فقد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحيحة، إخراج جميع الموحددين من النار، وهذا الوجه الأخير هو الأرجح^(٥).

الخلاصة:

• الآية الأولى نزلت في مُسْتَحِلِّ قتل المؤمن؛ لأن مُسْتَحِلَّ ذلك كافر، وعلى هذا، فإن الآية مختصة بالقاتل المُسْتَحِلَّ للقتل الخارج عن الإسلام، فإنه مخلد في النار، أما أي مؤمن يرتكب ذنباً غير مُسْتَحِلِّ له، فإنه لا يخلد في النار.

• ثم إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن، وهكذا يُبَشِّرُ الله لنا جريمة القتل العمد؛ لأن القاتل قد غاب الله تبارك وتعالى عن باله مدة التحضير للجريمة، وما دام قد عاش ذلك، فهو قد غاب عن الله، فلو جاء الله تعالى في باله لتراجع، وما دام الإنسان قد غاب عن الله، فالله تعالى يُغَيِّبُه عن رحمته.

• إن جزاء القاتل عمداً جهنم إن لم يتب وأصرَّ على الذنب حتى موته، وذلك أن يُحْمَلُ مطلق آية الفرقان على مقيد آية النساء، فيكون معناه: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، أما إن تاب عن ذنبه فإن الله ﷻ يقبل توبته.

• وعليه، فإن المراد بالخلود في جهنم على هذا هو: المكث الطويل؛ إذ الخلود حق الكفار، بمعنى: الدوام

٥. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٥٩، ٢٦٠.

وجه إبطال الشبهة:

تحدث كل آية من هذه الآيات عن حالة مختلفة من حالات الجبال يوم القيامة، وذلك كالآتي:

- حالة تفتت الجبال وصيرورتها رملاً سائلاً.
- حالة صيرورة الجبال كالصوف المنفوش.
- حالة كون الجبال هباءً منبثاً.
- حالة صيرورتها كالسراب.

أما مرور الجبال مر السحاب، فهذا وصف لجبال الدنيا لا جبال الآخرة.

التفصيل:

الآيات التي تحدثت عن أحوال الجبال يوم القيامة كل منها تتحدث عن مرحلة أو حالة مختلفة للجبال:

فقد مرّت الجبال يوم القيامة بالعديد من الحالات؛ وهي:

الحالة الأولى: تفتت الجبال وصيرورتها رملاً سائلاً. يقول تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَابِ مَهِيلاً﴾ (المزمل)، "ترجف" بمعنى: تتحرك وتضطرب بمن عليها وما عليها، والكثيب: الرمل المجتمع، والمهيل: السائل الذي يمر تحت الأرجل، وإذا أخذ أسفله انهال، ففي يوم القيامة تضطرب الجبال فتصير رملاً سائلاً.

ويقول ﷻ أيضاً: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٧﴾﴾ (طه)، فأول مرحلة تمر بها الجبال يوم القيامة، وأول حالة تكون عليها هي: مرحلة النسف؛ حيث ينسفها الله تبارك وتعالى نسفًا أي: يقلعها قلعًا من

الذي لا ينقطع، وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل.

الشبهة الرابعة والستون

توهّم تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم

القيامة (*)

مضمون الشبهة:

يتوهّم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين آيات القرآن الكريم في وصفه حالة الجبال يوم القيامة؛ فتارة يذكر أن الجبال تضطرب حتى تصير رملاً سائلاً في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَابِ مَهِيلاً﴾ (المزمل)، وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٧﴾﴾ (طه) وتارة يذكر أن الجبال تكون كالصوف المنفوش وذلك في قوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ (الفارعة)، وأخرى تكون هباءً منبثًا، في قوله: ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ (الواقعة)، ورابعة تكون كالسحاب تسوقها الرياح في قوله ﷻ: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُغَعِ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ (النمل)، ويتساءلون: ألا يعد هذا التناقض دليلاً على بشرية القرآن؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

أصولها، ثم يُصيرها رملاً سائلاً ويترك موضعها - بعد نسف ما كان عليها من الجبال - أرضاً ملساء مستوية لا نبات فيها ولا بناء، ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع.

الحالة الثانية: صيرورتها كالعُهن المنفوش.

بعد أن يقلع الله ﷻ الجبال قلعاً من أصولها ويصيرها رملاً سائلاً يسيل سيلاً، بعد ذلك يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا، ولا يكون العُهن من الصوف إلا المصبوغ الملون بالألوان المختلفة الذي يُفَسَّ بالمندف^(١).

الحالة الثالثة: عندما تكون هباءً منبثاً.

يقول تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۖ﴾ (الواقعة)، فبعد أن تُبَسَّ^(٢) الجبال تصير هباءً منبثاً، أي: غباراً متفرقاً منتشرًا.

الحالة الرابعة: صيرورتها كالسراب.

قال تعالى: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۖ﴾ (النبأ)، فبعد أن تُقلع الجبال عن مواضعها، وتسير عن أماكنها في الهواء فتكون هباءً منبثاً، فحينئذ يظنها الناظر سراباً، فالجبال صارت لا شيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم القيامة^(٣).

أما قوله ﷻ: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (النمل: ٨٨) فهو وصف لجبال الدنيا لا جبال الآخرة، فإن الناظر لحال الجبال في الدنيا يراها أمام عينيه ثابتة لا تتحرك، في حين أنها تسير سير السحاب

١. المندف: خشب يُضرب بها القطن ليرقق.

٢. البَسُّ: بمعنى التفتيت والتكسر الدقيق.

٣. البيان في دفع التعارض المتهوم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٤٠: ٤٢ بتصرف.

في السماء، ولكننا لا نشعر بهذه الحركة، وهذا من قبيل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فقد أثبت القرآن هذه الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها العلماء في العصر الحديث بأكثر من ١٤٠٠ سنة فكيف يوصف كتاب يحتوي على مثل هذه الحقائق بأنه من وضع البشر؟!

الخلاصة:

الآيات التي تتحدث عن أحوال الجبال يوم القيامة كل منها تتحدث عن حالة مختلفة للجبال؛ وهي:

- حالة تفتت الجبال وصيرورتها رملاً سائلاً: فأول شيء يحدث للجبال يوم القيامة هو اقتلاعها من أماكنها، ثم جعلها كالرمل.

- صيرورة الجبال كالعُهن المنفوش: فبعد أن يقلع الله ﷻ الجبال قلعاً من أصولها، ويصيرها رملاً سائلاً يسيل سيلاً، بعد ذلك يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا.

- جعل الجبال هباءً منبثاً: فبعد أن تبسَّ الجبال تصير غباراً متفرقاً منتشرًا.

- صيرورة الجبال سراباً: فبعد أن تُقلع الجبال عن مواضعها، وتسير عن أماكنها في الهواء فتكون هباءً منبثاً، فحينئذ يظنها الناظر سراباً، فالجبال صارت لا شيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم القيامة.

- أما مرور الجبال كالسحاب، فهذا وصف لجبال الدنيا لا جبال الآخرة، فإن الناظر إليها في الدنيا يظنها ثابتة لا تتحرك، في حين أنها تسير سير السحاب في السماء، وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن. وعليه، فلا تناقض بين هذه الآيات.

الشبهة الخامسة والستون

توهّم خطأ القرآن حين جعل القلب يؤدي
وظيفة العقل (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين أن القلب مجرد "مضخة للدم" وليست له مهمة تعقلية، وأن العقل - بكل مزاياه، ومراكزه الحسية، والفكرية الموجودة في الدماغ هو الذي يقوم بوظيفة التعقل والتدبر والإدراك. ويتساءلون: كيف يقول القرآن بعد ذلك: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (الحج: ٤٦)، فيجعل القلب محلاً للعقل، ويستدلون بذلك على تناقض القرآن مع الواقع العملي والعلمي، الذي يثبت أن العقل محله الدماغ.

وجها إبطال الشبهة:

(١) القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب هو مستقر العقل.

(٢) أثبت العلم الحديث أن القلب ليس مجرد مضخة للدم فقط، بل اكتشفوا فيه هرمونات عاقلة تُرسل إلى بقية أعضاء الجسم.

التفصيل:

أولاً. القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب هو مستقر العقل:

لقد قرر القرآن الكريم أن العقل في القلب، قال

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.
www.islameyat.com

تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج: ٤٦)، فجعل الله تعالى محل العقل في القلب، كما جعل محل السمع في الأذن، فلولا أن مستقر العقل في القلب، ما ذكر الأذن محلاً للسمع وذكر عضواً غيرها.

كما جعل القلب هو مناط التمييز بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وهذه هي صفات العقلاء أنهم يميزون بين ما يضر وما ينفع، وما هو حق وما هو باطل؛ لذا قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج: ٤٦)، وجاء في تفسير الإمام القرطبي: ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (الحج: ٤٦)، "أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن. وقد قيل: إن العقل محله الدماغ، وجاء عن أبي حنيفة، وما أراها عنه صحيحة" (١).

وفي السنة: يقول النبي ﷺ: "الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطّلع عليه الناس" (٢).

وجاء أيضاً: "دع ما يريئك إلى ما لا يريبك" (٣).

وجاء أيضاً: "ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٢، ص ٧٧.

٢. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم (٦٦٨٠).

٣. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرفائق والورع (٢٥١٨)، والنسائي في سننه، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات (٥٧١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٧٧).

وهي القلب" (١). مَصْخَةٌ للدم فقط، ثبت أن به العقل الذي يميز بين

المنكر والمعروف، والحق والباطل.

ثانياً. العلم الحديث يشهد بأن العقل في القلب وليس في الدماغ:

وهذا ما يشهد به الأطباء المختصون بعمليات نقل القلب، ففي الستينيات من القرن الماضي اعتزل طبيب قلب مشهور مهنة الطب بسبب هذا الموضوع، وكان اسمه "برنار".

وفي مناسبة نجاح عملية نقل قلب لطفل إنجليزي عمره أربعة عشر عامًا، قام بها الدكتور المصري مجدي يعقوب في لندن، إلا أن العملية دمّرت خلايا المخ لدى الولد، فقام والده برفع دعوى ضد د. مجدي يعقوب يطالبه فيها بتعويض، بهذه المناسبة نشرت إحدى الصحف قصة د. برنار أول طبيب نقل قلبًا في الدنيا، وبعدما نُقل القلب للمريض، أصبح القلب يعمل بطريقة ميكانيكية جيدة، لكن المريض أخذ يَهْذِي بكلام غير معهود منه، فأرجعوا السبب إلى تأثير المُخدَّر، فلما انقضت مدة المُخدَّر لم يُفِق المريض من الهذيان.

فقام نفس الطبيب برنار بعملية نقل قلب لمريض آخر، فأخذ هذا المريض يَهْذِي أيضًا بكلام غير معهود منه، فكالعادة أرجعوا السبب إلى المُخدَّر؛ إلا أنه لم يُفِق من هذا الهذيان حتى بعد انتهاء مدة المخدر. هنا أرسل د. برنار مساعديه ليستقصوا عن صاحب القلب الأصلي، فوجدوا أن المريض الذي نُقل إليه القلب الجديد يهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي، مع أنه لا رباط بينهما في الواقع.

فحيثُ أُسْقِطَ في يد د. برنار، وأعلن في مؤتمر

وكان من دعائه ﷺ: "يا مُقَلِّبَ القلوب ثبَّتْ قلبي على دينك" (٢). فزوال القلب فيه زوال العقل، وفي الحديث: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" (٣). فلولا أن مناط التكليف محلّه في القلب لما ركّز الرسول ﷺ على الإشارة إليه والتعويل عليه، فسلامة القلب فيه سلامة العقل.

وفي الحديث أيضًا: "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأى قلب أشربها نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ" (٤) سوداء، وأى قلب أنكرها نُكِتَ فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مُرْبَادًا" (٥) كالكوز مُجْحِيًا" (٦)، لا يعرف معروفًا، ولا ينكر مُنْكَرًا إلا ما أشرب من هواه" (٧).

فإذا بلغ بالقلب هذا الحال - وهو عدم التمييز بين المعروف والمنكر - وهو معروف لدى عامّة الناس أنه

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٤١٧٨).

٢. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك (١٢١٢٨)، والترمذي في سننه، كتاب القدر، باب القلوب بين أصبعي الرحمن (٢١٤٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٨٧).

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (٦٧٠٨).

٤. النُّكْتَةُ: النُّقْطَةُ والعلامة والأثر، وأصله من النكت في الأرض، وهو التأثير فيها بعضًا أو بغيره.

٥. المُرْبَادُ: المتغير سواده بكثرة.

٦. المُجْحِي: المائل عن الاستقامة والاعتدال.

٧. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا (٣٨٦).

صحفي - بأسى بالغ - اعتزال مهنة الطب؛ لأنه جنى على رجلين، ثم قال: "ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في فلّك إنسان آخر، يفكر بتفكيره، ويعيش في أحلامه، ويتخلى عن حياته"^(١).

ولعل ما بثته قناة الجزيرة القطرية في أحد برامجها عن الذين تم لهم عمليات نقل قلب، وما حدث لهم من تغير في الأحوال والأقوال والسلوكيات والتفكير، لعل هذا يعاضد ويؤيد علمياً أن العقل مُستقره في القلب، ولولا ذلك ما تغيرت سلوكيات هؤلاء.

وقال الشيخ الزنداني متعجباً: هل مركز الإيمان والتعقل في الإنسان هو القلب؟ وإذا كان ذلك كذلك فكيف الحال في عمليات نقل القلوب والقلوب الصناعية؟ وهل القلب في القرآن والسنة هو هذا القلب؟

يقول: اليوم فقط فجراً وجدتُ جواباً جديداً كنتُ أبحث عنه، فمنذ مدة ونحن نتتبع هذا، فأرسلنا واحداً من إخواننا إلى مركز إجراء العمليات الصناعية إلى أمريكا، قال: لو تسمحون لي أن أقابل المرضى؟ قالوا: لا نسمح لك... لماذا؟ قال: أريد أن أقابلهم وأن أسألهم؛ فانزعجوا انزعاجاً شديداً من طلبي وقالوا لي: أي معلومة تريدها نحن سنقدمها لك. قلنا: إن شاء الله ربنا سيكشف لنا وسيجعل من هذا إعجازاً علمياً نتكلم عنه في الأعوام القادمة والأيام القادمة إن شاء الله.

وأخذنا نتتبع، فإذا بأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز

قال لي: أما سمعت الخبر؟

قلت: وما هو؟ قال: نُشر في الجريدة منذ ثلاث سنوات ونصف أنهم اكتشفوا أن القلب ليس مَصْخَةً للدماغ، بل هو مركز عقل وتعقل.

ومرّت الأيام، وسمعنا عن مركز لتبديل القلوب بالأردن، فقلت: هذه بلاد عربية، لعلنا - إن شاء الله - يتيسر لنا معلومة، وأن نرى ذلك بأعيننا.

وقال أحد الإخوة المتبعين لهذا الموضوع: هل سمعت المؤتمر الصحفي لأول شخص بدّل قلبه؟ قلت: لا. قال: عقد مؤتمر صحفي، وقالوا: لو أنكم معنا في البيت تشاهدون سلوك هذا ما غَبَطْتُموني على هذا.

قال الشيخ: اليوم اتّصلَ بي أحد الإخوة من الأطباء السعوديين يشتغل بعملية تغيير القلوب، ويريد أن يعدّ بحثاً عن هذا الموضوع، فأخذتُ أسأله: أنا أريد أن أركز على التغييرات العقلية والنفسية التي تحدث، والقدرة على الاختيار، ماذا يحدث؟ قال: القلب الحديد لا تكون فيه أي عواطف ولا انفعالات، فقلت كيف هذا الكلام؟ قال: هذا القلب إذا قرّبت إليه خطراً، بدا وكأنه لا شيء يهدده، بينما الثاني يرعش، وإذا قرّبت إليه شيئاً يجه، بدا وكأنك لم تقدم إليه شيئاً، قلب بارد غير متفاعل مع سائر الجسد.

وها هم يقولون: اكتشفوا أن في القلب هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله، وأن القلب مركز عقل وتعقل، وليس مجرد مضخة للدم^(٢).

٢. الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، د. أحمد مصطفى متولي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، ص ٣٠٢، ٣٠٣ بتصرف.

١. محاضرة بعنوان "القلب ملك البدن"، الشيخ أبو إسحاق الحويني.

توهم تناقض القرآن في حكم الجمع بين الأختين (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضاً بين قول الله تبارك وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) إلى أن يقول: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: ٢٣)، وبين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُخْتَيْهِمْ حَفِظُونَ ۗ﴾ (الإعلى) ﴿أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (المؤمنون)، حيث دلّت الآية الأولى على حرمة الجمع بين الأختين بالنكاح وملك اليمين، ودلّت الثانية على جواز الجمع بينهما بالوطء بملك اليمين.

ويتساءل هؤلاء: كيف يقع مثل هذا التناقض والاختلاف في القرآن الكريم الذي تدعون له العصمة من ذلك؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجها إبطال الشبهة:

(١) عموم آية: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أرجح من عموم آية: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وذلك من خمسة أوجه:

• عموم آية ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (النساء: ٢٣) نص في محل المدرك المقصود بالذات، أي أنها

• الوحي يقرّر أن القلب محلّ العقل ومستقرّه لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۗ﴾ (الحج)، فجعل الله تعالى العقل الذي يميز بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، في القلب، كما جعل محلّ السمع في الأذن.

• وفي السنة آثارٌ تدلّل على أن القلب هو محلّ التمييز والإدراك، وأن بصلاحه يصلح سائر البدن، وبفساده يفسد سائر البدن، ولا يكون ذلك إلا لمكانة القلب وما يحتويه من إشارات عاقلة تمد سائر الأعضاء بالقدرة على التصرف إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

• ولقد ثبت علمياً بعد عمليات نقل القلب لمرضى أنهم قد تغيّرت سلوكياتهم وتفكيرهم وانفعالاتهم، وهذا دليل على أن مركز التفكير والتدبير، إنما هو في القلب، وليس في الرأس، وثبت علمياً أيضاً أن في القلب هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله، فالقلب ليس مجرد مضخة للدم فقط كما كان يعتقد الناس من قبل.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

والسُّرِّيَّة^(١)، وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها من غير مظانها.

الثاني: أن آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعاً للإجماع على أن عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يخصه عموم: ﴿وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ (النساء: ٢٣)، ومطوأة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً للإجماع على أن عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يخصه عموم: ﴿وَلَا نَكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ٢٢).

والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو: تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر.

الثالث: أن عموم آية ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ (الانفطار) فإنه يعُمُّ كلِّ برٍّ مع أنه للمدح،

١. السُّرِّيَّة: الأمة المملوكة يتخذها سيدها للجماع، وهي في الأصل منسوبة إلى السرِّ بمعنى الجماع، غير أنهم ضمُّوا السين تجنباً للبس، وقرقوا بينها وبين السُّرِّيَّة، وهي الحرة التي يتزوجها الرجل سرّاً، وقيل: هي من السرِّ بمعنى الإخفاء، لأن الرجال كثيراً ما يتخذون السراري سرّاً ويخفون عن زوجاتهم الحرائر، وقيل: هي من السرِّ بالضم بمعنى السرور.

واردة في سياق ذكّر من تحل من النساء ومن تحرم.

- آية: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين.
- التعميم الوارد في معرض المدح أو الذم، اختلف العلماء في اعتبار عمومه.
- الأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل على الإباحة.
- العموم المقتضي للتحريم أولى من العموم المقتضي للإباحة.
- (٢) أجاز العلماء الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقط دون الوطء.

التفصيل:

أولاً. عموم الآية الأولى أرجح من عموم الآية الثانية:

لا بد أن يُخصَّص عموم إحدى الآيتين بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منها يُقدَّم، ويُخصَّص به عموم الآخر؛ لوجوب العمل بالراجح إجماعاً، وعليه فعموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أرجح من عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من خمسة أوجه:

الأول: أن عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ نص في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن سورة النساء هي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، أما آية: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فإنها لم تُذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله تبارك وتعالى صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة

وكل فاجر مع أنه للذم، وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي - رحمه الله - قائلًا: "إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم".

ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة) في الحثي المباح؛ لأن الآية سَيِّقَتْ للذم، فلا تُعَمَّمُ عنده في الحثي المباح، فإذا حقت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء.

الرابع: أننا لو سلمنا بالمعارضة بين الآيتين، فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا مُعَارِضَ له على الإباحة.

الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام^(١).

ثانياً. يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين دون الوطاء:

إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقط يجوز بإجماع كافة أهل العلم، قال القرطبي: واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطاء، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها

١. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي، مرجع سابق، ص ٦٢، ٦٤. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ٢٥٠، ٢٥١ بتصرف.

صفقة واحدة، واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وَطَّئَهَا، فقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يُجْزَ له أن يتزوج أختها، وقال الشافعي: مَلِكُ اليمين لا يمنع نكاح الأخت، قال أبو عمر: من جعل عقدة النكاح كالشراء أجازته، ومن جعله كالوطء لم يُجْزَهِ^(٢).

الخلاصة:

• لا تعارض بين قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: ٢٣)، وبين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (المؤمنن)، فقد ردَّ العلماء على هذا بأكثر من وجه؛ منها أن:

○ عموم الآية ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أرجح من عموم آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ لأنها فرائض في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن سورة النساء هي التي تختصُّ بحكم من نَحَلَ من النساء ومن تحرم، أما آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فإنها لم تُذَكَرْ من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن.

○ آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأصح عند الأصوليين هو تقديم العام الذي لم يدخله التخصيص على العام الذي دخله التخصيص.

○ العام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٥، ص ١١٦.

من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض.

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) إن المصاحبة بالمعروف أعمُّ من المودة، فالنهي عن الخاص - المودة - لا يتناقض مع الأمر بالعام - المصاحبة بالمعروف -.

(٢) مصاحبة الوالدين بالمعروف والإحسان إليهما من أفعال الجوارح، بينما المودة من أفعال القلوب، فالمنهي عنه والمُحذَّر منه هو المحبة القلبية التي تستوجب الرضا عن عقيدة الكفر، وهذا غير وارد في المصاحبة بالإحسان.

التفصيل:

أولاً. المصاحبة بالمعروف أعمُّ من المودة، والنهي عن الخاص - المودة - لا يتناقض مع الأمر بالعام - المصاحبة بالمعروف -.

لقد أمر الله بمصاحبة الوالدين إن كانا كافرين بالمعروف والإحسان إليهما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: ١٥)، وينبغي ألا يُفهم من هذا الأمر أنه يتناقض مع قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (المجادلة: ٢٢)^(١).

فالحقيقة أنه لا اختلاف بين هاتين الآيتين إذا عدنا أن المصاحبة بالمعروف غير المودة، فالمصاحبة بالمعروف أعمُّ من المودة؛ لأن الإنسان يمكنه إساءة المعروف لمن

العلماء في اعتبار عمومهم، فمنهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره، وعلى الرأي الثاني يكون قوله ﷺ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وارد في معرض مدح المتقين فقط لمجرد الحث على هذا الفعل.

○ الأصل في الفروج التحريم ما لم يثبت نص يدل على الإباحة.

• العموم المقتضي التحريم أولى من العموم المقتضي الإباحة.

• أباح كافة أهل العلم الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وحرّموا الجمع بينهما في الوطء.

الشبهة السابعة والستون

توهم تناقض القرآن في معاملة الوالدين الكافرين (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن الكريم في تحديده كيفية معاملة المسلم لوالديه الكافرين، فمرة يأمر بمصاحبتهم بالمعروف في قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: ١٥)، ومرة أخرى ينهى عن موادتهم في قوله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ﴾ (المجادلة: ٢٢).

ويتساءلون: كيف يأمر القرآن بشيء، ثم ينهى عنه؟! ألا يعدُّ ذلك تناقضاً صريحاً في القرآن؟! ويرمون

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

١. المرجع السابق، ص ١٦٢.

يودّه، ومن لا يودّه، والنهي عن الأخصّ لا يستلزم النهي عن الأعم^(١).

فالمؤمن مطالبٌ أن يصاحب والديه الكافرين بالمعروف من غير موادة، أو محبة، وأما والداه المؤمنان فيصاحبهما بالمعروف ويوادهما أيضًا.

فقوله: ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: ١٥) دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلا فالقول والدعاء إلى الإسلام برفق^(٢).

ثانياً. مصاحبة الوالدين بالمعروف والإحسان إليهما من أفعال الجوارح بينما الموادة من أفعال القلوب:

لقد أمر الله الإنسان ألا يفعل لوالديه إلا المعروف والإحسان إليهما، وفعل المعروف والإحسان لا يستلزمان الموادة؛ لأن الموادة من أفعال القلوب، بينما المصاحبة بالمعروف والإحسان من أفعال الجوارح، فكأن الله تعالى حذّر من محبة وموالة الكفار جميعاً، ويدخل في ذلك الآباء وغيرهم^(٣).

ومما يؤكد ذلك ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أنها قالت للنبي ﷺ - وقد قدمت عليها أمها من الرضاعة -: يا رسول الله، إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة - أي: راغبة عن

١. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، مرجع سابق، ص ١٨٤.

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٤، ص ٦٥.

٣. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، مرجع سابق، ص ١٨٤. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق، ص ١٦٢، ١٦٣.

الإسلام - أفصلها؟ قال: "نعم"^{(٤)(٥)}. فالصلة هنا لا تعني الموادة القلبية، ولكن الإحسان والمصاحبة بالمعروف بالجوارح الظاهرية فحسب، ومن ثمّ فلا تعارض بين الآيتين.

الخلاصة:

• المصاحبة بالمعروف غير الموادة، فالمصاحبة بالمعروف أعمّ من الموادة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم.

• إن مصاحبة الوالدين - وإن كانا كافرين - بالمعروف والإحسان إليهما لا تستلزم الموادة؛ لأن الموادة من أفعال القلوب، بينما المصاحبة بالمعروف والإحسان من أفعال الجوارح، ومن ثم لا تعارض بين آيات القرآن الكريم.

الشبهة الثامنة والستون

توهم تناقض القرآن في مسألة نُصرة الرسل (*)

مضمون الشبهة:

يتوهم بعض المشككين وجود تناقض بين قوله

٤. أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر (٣٠١٢)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد (٢٣٧١).

٥. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٤، ص ٦٥.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مرجع سابق.

وغلَّبْتهم في الدنيا يكون بالحجة الظاهرة والبرهان الساطع الذي يدحض باطل الكافرين، ومن هؤلاء من قُتِل؛ وذلك ليعظم أجرهم وتزداد مكانتهم رِفْعَةً عند ربهم.

قال الرَّجَّاج: معنى غلبة الرسل على نوعين: من بُعث منهم بالحرب، فهو الغالب في الحرب، ومن بُعث بغير الحرب، فهو غالب في الحجة.

الثاني: أن الحكم بنصر الرسل وغلبيتهم على أعدائهم إنما هو للأكثر والمعظم، فلا مانع أن يكون فيهم من لا يُنصر على عدوّه، بل يُصيبه الأذى أو يُقتل؛ وذلك ابتلاء لهم يَعظّم به أجرهم، وترتفع به درجاتهم عند ربهم.

الثالث: أن جميع الرسل منصورون كما نطقت بذلك الآيات القرآنية، فبعضهم يكون بالظفر على العدو، وبعضهم يكون نَصْرُهُ بالانتقام من آذوهم، أو حاولوا قتلهم، أو قتلوهم بالفعل، ولو كان ذلك بعد موتهم.

وقد أورد ابن جرير سؤالاً عند تفسيره قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (غافر: ٥١) قال: قد عَلِمَ أن بعض الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قَتَلَهُ قومه بالكلية؛ كيحيى وزكريا وشعيب، ومنهم من خرج من بين أظهرهم، إما مهاجرًا كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟!

ثم أجب عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن يكون الخبر خرج عامًّا والمراد به البعض. وهذا سائغ في اللغة.

الثاني: أن يكون المراد بالنصر: الانتصار لهم

تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (البقرة)، وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِمَنَّا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٧١) ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٧٣) (الصفات)؛ حيث إنَّ الموضوع الأول يفيد أن بعض رسل بني إسرائيل قد قُتلوا، وأنَّ أعداءهم تمكَّنوا منهم وانتصروا عليهم، بينما الموضوع الثاني يفيد أن رسل الله تعالى منصورون في الدنيا والآخرة. ويتساءلون: ألا يُعدُّ هذا التناقض دليلًا على عدم مصداقيته؟!

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيات كما يدعي هؤلاء، ويمكن التوفيق بين الآيات بأحد الوجوه التالية:

(١) أن الرسل قسمان: قسم أمر بالجهاد، فهؤلاء نَصَرَهُم الله بالظفر على الأعداء، وقسم لم يُؤمر بالجهاد وأمر بالصبر، وهؤلاء نصرُوا بالحجة الظاهرة.

(٢) أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلب، فلا مانع من أن يكون فيهم من لا ينصر على عدوه.

(٣) أن جميع الرسل منصورون، بعضهم يكون بالظفر على العدو، وبعضهم يكون بالانتقام لهم من أعدائهم الذين آذوهم أو قتلوهم.

التفصيل:

يمكن التوفيق بين الآيات بواحد من ثلاثة:

الأول: أن الرسل قسمان: قسم أمر بجهاد أعدائهم، فهؤلاء نَصَرَهُم وغلَّبْتهم عليهم يكون بالظفر على الأعداء وقهرهم، وقسم لم يُؤمر بقتال أعدائهم، بل أمر بالصبر على أذاهم والكف عنهم، وهؤلاء نَصَرَهُم

الخلاصة:

لا تعارض بين الآيات التي استدلت بها هؤلاء المتوهمون على زعمهم، ويمكن التوفيق بينها بواحد من هذه الوجوه:

- الرسل قسمان: قسم أمروا بجهاد أعدائهم، فهؤلاء نصرهم الله، وقسم لم يؤمروا بقتال أعدائهم، بل أمروا بالصبر على أذاهم، وهؤلاء يكون نصرهم في الدنيا بالحجة الظاهرة التي تدحض الكافرين.
- أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلب، فلا مانع أن يكون فيهم من لا ينصر على عدوه؛ وذلك ابتلاء لهم يَعْظُم به أجرهم.
- أن جميع الرسل منصورون كما نطقت بذلك الآيات القرآنية، وبعضهم يكون بالظفر على العدو، وبعضهم يكون نصره بالانتقام من آذوهم، أو حاولوا قتلهم، أو قتلوهم بالفعل.

الشبهة التاسعة والستون

الطعن في أسلوب القرآن الكريم (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن العجز عن مجازاة أسلوب القرآن الكريم - مجرد تقليده أو الإتيان بمثله - ليس مرجعه إلى خصوصية الأسلوب القرآني، بل إلى اختلاف العقول والطرق التعبيرية، ويستدلون على

(*) النبا العظيم: نظرات جديدة في القرآن، د. محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط ٤، ١٩٧٧م.

من آذاهم، وسواء كان ذلك بحَضْرَتهم، أو في غيبتهم، أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيب، فقد سلط الله عليهم من أهانهم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر.

وأما الذين راموا صَلْبَ المسيح ﷺ من اليهود، فسَلَطَ الله تعالى عليهم الروم فأذلوهم وأهانوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم، وقبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم ﷺ إمامًا عادلاً وحَكَمًا مقسطًا، فيقتل المسيحَ الدَّجَالَ وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، وهذه نصره عظيمة، وهذه سُنَّةُ الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين ويُقَرِّرُ أعينهم من آذاهم.

قال السُّدِّي: لم يبعث الله تعالى رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه، أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب بذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم، فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا.

قال: فكان الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها.

وهكذا نصر الله نبيه ﷺ وأصحابه على من خالفه وكذبه وعاداه، فجعل كلمته هي العليا، ودينه هو الظاهر على سائر الأديان... ثم لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة، ولهذا قال ﷺ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (غافر: ٥١)، أي: يوم القيامة تكون النصره أعظم وأكبر وأجَلٌ^(١).

١. المرجع السابق، ص ١٩٦: ١٩٨.

فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به. ونودُّ أن نلفت النظر إلى أن "الأسلوب" شيء، و"المفردات والتراكيب" التي يتألف منها الكلام شيء آخر، فالأسلوب هو: الطريقة التي ينتهجها المؤلف في اختيار مفرداته وتراكيبه. وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين، مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة والتراكيب في جملتها واحدة، وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة، وذلك - أيضًا - هو السر في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، من حيث: المفردات والجمل وقوانينها العامة، ومع ذلك، فقد أعجزهم بأسلوبه الفذ، ومذهبه الكلامي المعجز عن أن يأتوا بمثله^(١).

ثانياً. للأسلوب القرآني خصائص عديدة امتاز بها:

إن لكل مقام مقالاً، ومراعاة مقتضى الحال من أخصّ معاني البلاغة، وخصائص الأسلوب القرآني - مكّي ومدني - تعطي الدارس منهجاً لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بها يلائم نفسية المخاطب، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم، وأحوال بيئتهم، ويبدو هذا واضحاً جلياً بأساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب^(٢).

ذلك بأن أي قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه فطرته وموهبته إليها، ويختلف أسلوبهم لاختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم أيضاً. ويتساءلون: كيف تعدُّون عجزهم عن الإتيان بمثله آية على قُدسية القرآن وتميُّز أسلوبه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في خصوصية أسلوب القرآن الكريم.

وجهاً إبطال الشبهة:

(١) الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، وقد امتاز الأسلوب القرآني بخصائص عديدة كجمال التعبير، ودقة التصوير، وقوة التأثير، والبراعة في تصريف القول حسب مقتضى الحال.

(٢) اختلاف الأسلوب بين ما نزل من القرآن بمكة، وبين ما نزل منه بالمدينة، يدفع توهُم وحدة الأسلوب القرآني وثباته على سننٍ معيَّنة يختلف عن كلام العرب وأساليبها.

التفصيل:

أولاً. خصائص الأسلوب القرآني:

لقد اتفق العلماء على أن الأسلوب هو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، أو هو: المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو: طابع الكلام، أو هو: فن الكلام الذي انفرد به المتكلم.

وعلى هذا، فأسلوب القرآن الكريم هو: طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به،

١. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط١، ١٤١٧/ ١٩٩٦م، ج٢، ص٢٤١.
٢. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١٣، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م، ص٤٦، ٤٧ بتصرف.

عجيب، يفوق في حُسنه وجماله كل ما عُرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر؛ لأن الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها، فلا يفتأ الطبع أن يمحوها والسمع أن يملها، ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالبًا وإن طالت على نمط يورث سامعه الملل، بينما سامع لحن القرآن لا يمل؛ لأنه ينتقل فيه دائمًا بين ألحان متنوعة وأنغام متجددة، على أوضاع مختلفة يهز كل وضع منها أوتار القلوب وأعصاب الأفتدة.

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول شيء أحسَّته الأذان العربية أيام نزول القرآن، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منشور الكلام، سواء أكان مرسلًا أم مسجوعًا، حتى حُيِّل إلى العرب أن القرآن شعر؛ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعة لذة، وأخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزَّة، لم يعرفوا شيئًا قريبًا منها إلا في الشعر، ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنوا، حتى قال قائلهم - وهو الوليد بن المغيرة -: "وما هو بالشعر"، معللًا ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رَجْزه ولا في قصيده.

بيد أنه تورَّط في خطأ أفحش من هذا الخطأ، حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر؛ لأنه أخذ من النثر جلاله وروعته، ومن النظم جماله وتمعته، ووقف منهما في نقطة وسط، خارقة لحدود العادة البشرية، بين إطلاق النثر وإرساله، وتقييد الشعر وأوزانه.

ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منشور، لكنه معجز ليس كمثله كلام؛ لأنه صادر من متكلم قادر ليس كمثله شيء، وما هو بالشعر ولا بالسحر؛ لأن الشعر معروف لهم بتقفيته ووزنه، وقانونه ورسمه،

وقد أفاض د. محمد بكر إسماعيل في بيان خصائص الأسلوب القرآني البليغ، وكان مما ذكره من هذه الخصائص ما يلي:

الخاصية الأولى: جمال التعبير.

اصطفى الله من ألفاظ اللغة العربية أفصحها وأيسرها على اللسان، وأسهلها على الأفهام، وأمتعها للأذان، وأقواها تأثيرًا على القلوب، وأوفاهها تأدية للمعاني، ثم ركبها تركيبًا مُحْكَمَ البيان، لا يدانيه في نسجه كلام البشر من قريب ولا من بعيد؛ وذلك لما يكمن في ألفاظه من الإيحاءات التي تُعْبَرُ إلى خَلجات النفس⁽¹⁾، وتقتحم شغاف القلوب، وما يكون في تركيبه من ألفة عجيبة، وانسجام وثيق بين هذه الألفاظ مهما تقاربت مخارج حروفها أو تباعدت، فقد جاء رصف المعاني وفق رصف المباني، فالتقى البحرين على أمر قد قُدر، فاستساغته جميع القبائل على اختلاف لهجاتها قراءة وسماعًا. وإن نظام القرآن الصوتي في اتلاف حركاته وسكناته، ومدَّاته وغُنَّاته، واتصالاته وسكناته، أمر يبهر العقول ويسترعي الأسماع، ويستهوئ النفوس بصورة تختلف كل الاختلاف عما يجده المتذوق لكلام الناس من نسق وانسجام، فإنه مهما كان كلام البشر سهلًا عذبًا، فإنه لا يخلو من قصور في المعنى أو ثقل في النطق أو خلل في الترتيب.

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية، وكان بعيدًا لا يسمع إلا صدى الصوت من غير تمييز للحروف والكلمات، يشعر من نفسه ولو كان أعجميًا لا يعرف العربية - بأنه أمام لحن غريب وتوقيع

١. خَلجات النفس: بواطنها.

لك هذه التشبيهات والاستعارات والكنيات المسبوكة سببًا فريدًا يأخذ بمجامع القلوب، ويملك على الإنسان حسه ومشاعره، فلا يحتاج إلى مزيد تصوير للحقائق التي يذكرها القرآن في ثنائها هذه اللوحات البارة البديعة في عناصرها، وائتلافها وانسجامها مع معانيها ومراميتها.

ومن سمات الصور القرآنية: أنها تصور الغائب حتى يصبح حاضرًا، وتقرب البعيد النائي حتى يصير قريبًا دانيًا. ومن سماتها: التلوين في التشبيهات؛ فكثيرًا ما يكون المشبه واحدًا، والمشبه به شيئين فأكثر؛ تهيئة للمعاني المرادة، وتعميقًا لآثارها في النفس.

ومن ذلك ما شبه الله به حال المنافقين في قوله تعالى:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْئَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾ (البقرة).

والتشبيه الأول ناري، والثاني مائي، والمشبه فيها المنافقون، والمشبه به أمور كثيرة مؤتلفة لا ينفك بعضها عن بعض، والصور فيها كلية متزاحمة في نسق فريد؛ لإبراز أحوال هؤلاء المنافقين إبرازًا لا تخفى معه حقيقة من حقائقهم، ولا خفية من خفاياهم، فقد أخرجت لنا ما كان يدور في خلجات نفوسهم من شر أرادوا به المسلمين، وما كانت تنطوي عليه ضمائرهم من خبث ومكر ودهاء، وكشفت لنا بجلاء عن عاقبة أمرهم في

والقرآن ليس منه، ولأن السحر محاولات خبيثة لا تصدر إلا من نفس خبيثة، ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبهها؛ إذ كانوا أعلم الناس به وأعرفهم بحسن سيرته وسلوكه، وقد نشأ فيهم وشب بينهم.

هذا إلى جانب أن القرآن الكريم كله ما هو إلا دعوة طيبة لأهداف طيبة، لا محل فيها إلى خبث ورجس، بل قد نهى عن تجارب السحر وخبثه ورجسه، وسماه كفرًا؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمُرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: ١٠٢).

وبهذا البيان اتضح أن: اللفظ الذي انتقاه الله من أفصح لغات العرب يمتاز عن غيره من الألفاظ السائدة في كلامهم بثلاث سمات رئيسة مجتمعة:

١. جمال وقعه في السمع.
٢. انسجامه الكامل مع المعنى.
٣. اتساع دلالاته لما لا تتسع له عادة دلالات الألفاظ الأخرى.

الخاصية الثانية: دقة التصوير.

ومع جمال التعبير تكون دقة التصوير، وهي نوع آخر من أنواع الجمال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول البلغاء في كل زمان ومكان.

فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور مُحسَّنة منتزعة من الواقع المشاهد، مؤتلفة ائتلافًا عجيبيًا في قوالب كلية متحركة، تشعر فيها بالأصوات والألوان والحركات، مما يجعلك تعيش مع الواقع الذي تصوره

الدنيا والآخرة.

البرق - وسرعان ما يذهب - وقف كما هو لا يُقدّم رجلاً ولا يؤخر أخرى، فقد بلغ به الأمر أقصى درجات الخطر، فأفقدته القدرة على مجرد التفكير في الذهاب أو الإياب.

وفي هذين المثالين وجوه من التشبيه لا تكاد تنحصر، فهي تختلف بحسب حال الممثل له في جميع مواطنه وشتى عصوره، بحيث لو أجرى كل مثل من هذين المثالين على قوم من المنافقين في أي عصر وأي مكان لطابق المشبّه المشبّه به، وطابق الاسم المسمّى.

ومن عجيب أمر الأمثال في القرآن الكريم: أنها تخلو من المبالغات التي تخرج الكلام عن المعاني المرادة إلى جو من الخيال المُفْرط، الذي يؤدي إلى تشتت الأذهان وذهاب الحقائق وخُلُو الأسلوب عن الإقناع العقلي، وإن صحبه شيء من الإمتاع العاطفي.

لهذا كانت تشبيهات القرآن وأمثاله صورًا حيّة تعبر عن الواقع، لا تعدوه إلى غيره، ومع ذلك تجدها لا تخلو من الإمتاع العاطفي، والتأثير الوجداني بما اشتملت عليه من ألوان المعاني والبيان والبديع، الذي يخلو تمامًا من التكلف والاعتساف مع رقة في النظم والحواشي والفواصل، كانت - ولا تزال - زادًا للبلغاء والأدباء، ومتعة عظيمة لكل ذوّاقه لفنون الكلام البليغ في أسمى صورته، وأبهى معانيه.

وإذا كان للأمثال القرآنية هذا الجمال الفني الرائع، كان للكنايات القرآنية لون آخر من هذا الجمال المتجدد على مر العصور، فإنها تأتي بالمعنى مصحوبًا بدليلها المقنع، ويتلاشى في طياتها ما يُستقبح ذكره من الأقوال، وتقوم بما يقوم به التشبيه والاستعارة - وهو لون من التشبيه كما هو معروف - بإبراز المعاني والأهداف في

فهم في ادعائهم الإيثار كمن أوقد لنفسه نارًا ليتنفع بها، وفي إخفائهم الكفر يكون مثلهم كمثل من لم ينتفع بالنار التي أوقدها أو أوقدت له، فالمنافقون قد أظهروا الإيثار حماية لأنفسهم وأموالهم، ولتكون لهم مثل ما للمؤمنين من الحقوق العامة في الغنيمة والزكاة وغيرها.. لكنهم بكفرهم الذي أخفوه فأظهره الله في محكم آياته فقدوا الانتفاع والتمتع بهذه الحقوق الدنيوية، وفقدوا أيضًا ثواب الآخرة، وحُرّموا نور الله الذي أوقدته في قلوبهم فطرة الله التي فطرهم عليها، وأوقده لهم نبيهم بما كان يتلوه عليهم من قرآن.

وهم في تخوفهم من أن يُفتضح أمرهم، واحتياهم في إخفاء كفرهم، وإفسادهم في الأرض، ومداهنتهم المؤمنين تارة، وطاعتهم لشياطينهم من الجن والإنس تارة أخرى، كمثل أهل الصيّب - المطر - الذين يكونون في أَمَسِّ الحاجة إليه، فينزل عليهم مصحوبًا برعد وبرق وظلمات بعضها فوق بعض، فهم يطعمعون في الغيث - المطر - ولكنهم يخشون ما يصحبه من رعد وبرق وظلمة، فيحاولون أن يتجاهلوه بوضع أناملهم في آذانهم توقيًا من الموت فزعًا وهلعًا، ولكن دون جدوى، فالله محيط بهم وبأمثالهم.

ومثلهم في ترددهم في شأن الإيثار، وحيرتهم بين إرضاء إخوانهم من اليهود والمشركين؛ لنيل ما في أيدي كليهما من المنافع العاجلة، مثلهم في ذلك كمثل من يمشي في ظلمة حالكة، لا يبصر تحت قدميه شيئًا، فيبرق البرق فيمشي على ضوءه هنيئة⁽¹⁾، فإذا ذهب

١. هنيئة: الوقت القليل.

الخاصية الثالثة: قوة التأثير.

للأسلوب القرآني قوة في التأثير، وتنشأ هذه القوة من جمال التعبير ودقة التصوير، فيؤثر في العقول والقلوب معًا.

فالقرآن الكريم يخاطب بأسلوبه المتفرد، العقل والعاطفة معًا، ولا يخاطب العقل وحده؛ لأنه ليس كتاب فلسفة يقف عند حدود سرد المقدمات، ولا يخاطب القلب وحده؛ لأنه ليس كتاب أدب يَعْدُبُ فيه الكذب، ويروق فيه الخيال المُفْرِط، وإنما هو كتاب هداية، ومنهج حياة، يهدي الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، ويقودهم إلى ساحات الخير والفضل الإلهي، فيدعوهم إلى الإيمان بخالقهم ﷻ في سلاسة أسلوب، وعذوبة منطق، وقوة حجة لا تدع لهم مجالًا للشك والارتياب.

والإيمان بالله يتطلب استجابة العقل والقلب معًا، فالعقل والقلب من الإيمان كجناحي طائر، لا يطير بأحدهما دون الآخر.

يُضاف إلى ذلك: أنه يُرضي بأسلوبه العامة والخاصة، وهو ما يُسمى عند الأدباء بـ "السهل الممتنع"، وأنه ذو أسلوب معجز، له جلال يقتحم القلوب في أعماقها من غير حاجز، ومعنى هذا: أنه إذا تليت آياته على العامة والخاصة، وجدوا - جميعًا - في سماعه حلاوة تتذوقها القلوب قبل أن تصل إلى الأسماع.

والعامة والخاصة من الناس ليسوا سواء في تذوق حلاوة القرآن الكريم، بل إن الخاصة متفاوتون أيضًا في التذوق بحسب استعدادهم الوهبي والكسبي،

صور مُحَسَّة مفردة أو مركبة، موجبة أو سالبة، فيها تأديب وتهذيب، وترغيب وترهيب، وتنويه وتعريض، وتلميح وتمثيل، وغير ذلك من المقاصد والغايات، يجد فيها السامع من الإقناع العقلي، والإمتاع العاطفي ما لم يجده في غيرها من الكنايات المنتشرة في كلام الناس، هذا مع الإيجاز البليغ، والتعبير الأخاذ.

والكنايات في الأسلوب القرآني مُتَنَزَعَة من الواقع المشاهد، وأكثرها أمثال مرسلّة مسلّمة المقدمات والنتائج عند جميع العقلاء في كل زمان ومكان، مناسبة لجميع الظروف والملابسات الزمنية والإنسانية، لا تُبلى جِدَّتْها، ولا تُبدّل بغيرها، ولا يُغني غناءها سواها.

ومن كنايات القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى:

﴿مَا أَلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِيقَةٌ كَأَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظَرَ كَيْفَ نَبِّئْتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْتُمْ أَنْ يُوَفَّقُوا﴾ (المائدة: ٧٥)

﴿كَأَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ (المائدة: ٧٥): هو ما يلزم عنه من إخراج الفضلات، وهو أمر يُمَجُّ^(١) الطبع السليم ذكره، وتستهجن الأذان سماعه، فعدل عنه إلى ملزومه، وهو أكل الطعام.

والكناية هي: لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والآخر بعيد هو المراد، لعلاقة المشابهة بين المعنيين، فأكل الطعام يُحتاج إليه لإقامة البنية، ويُحتاج أيضًا إلى إخراج فضلاته، فاكتفى سبحانه بذكر الملزوم، وأراد اللزوم، أو أرادها معًا، فاكتفى بأكل الطعام عما يلزم عنه؛ لأنه دال عليه بالضرورة.

١. يُمَجُّ: يرفض.

وبحسب تفاوتهم في درجات الإيمان والإخلاص والصفاء الروحي والذهني.

الخاصية الرابعة: براعته في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام.

ومعنى هذا: أنه يُورد المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، وطرق متعددة، بمقدرة فائقة خارقة، تنقطع في حليتها أنفاس المهوبين من الفصحاء والبلغاء، فهو ينتقل بك بين الأساليب الإنشائية والخبرية في المعنى المراد إبرازه، ويسلك مسالك شتى في التعبير والتصوير والترغيب والترهيب، من غير أن تشعر بفجوة بين أسلوب وأسلوب، أو تنافر بين كلمة وأخرى، ومن غير أن تشعر بتغيير يُذكر في الجو العام للنص القرآني. وهذا ضرب فريد من الإعجاز البياني، وإليك بعض الأمثلة لأسلوبين فقط - من أساليبه المتنوعة - وهما: أسلوبا الأمر والنهي، ومن خلاهما تستطيع أن تنطلق باحثًا بين دفتي المصحف عن غيرهما من الأساليب.

١. فخذ أولاً تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين، فإنه قد ورد بأساليب مختلفة، كل أسلوب منها في موقعه شديد:

فقد يردُ الأمر صريحًا بإداته المستعملة فيه، وهو لفظ "افعل"، مثل قوله تعالى: ﴿يَنْبَغِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١).

وقد يردُ بلفظ فيه حروف الأمر نفسها، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨)، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (النحل: ٩٠).

وأحيانًا يدل على الأمر بصيغة "كُتِبَ"، مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ١٧٨). ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ١٨٣).

وقد يُعبر عنه بكونه على الناس، نحو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧).

وقد يُعبر عن الأمر بالإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: ٢٢٨)، أي: مطلوب منهن أن يتربصن، وقد جاء هذا الأمر بصيغة الخبر مبالغة في طلب الحرص على فعله حتى لكأنه واقع منهن بمقتضى حيائهن الذي فُطِرْنَ عليه، فإن المطلقة من شأنها أن تستحي من تعريض نفسها للأزواج بعد الطلاق، حتى تظل مدة كافية تتأكد فيها من براءة رحمها، وتكون لزوجها فرصة في مراجعتها إن كان قد طلقها طلقه رجعية.

وقد يعبر عن الأمر بالإخبار عن الفعل بأنه خير، نحو قوله تعالى: ﴿وَسْتَأْتُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلُوبًا لِصَلَحِهِمْ خَيْرٌ﴾ (البقرة: ٢٢٠).

وقد يعبر عن الأمر بوصف الفعل بالفرضية، نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (الأحزاب: ٥٠)، أي: من بذل المهور والنفقة والمعاشرة بالمعروف.

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الوعد والشواب على الفعل، نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ (الحديد).

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الفعل على شرط قبله، نحو قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦).

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل منفياً معطوفاً عقب استفهام، نحو قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل)، أي: تذكروا.

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل عقب ترحج، قال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ١٨٥).

وقد يعبر عن الأمر بترتيب وصف شنيع على ترك الفعل، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة).

٢. أما أساليب القرآن الكريم في التعبير عن النهي فله صور منها:

الصيغة المألوفة الصريحة بأداة النهي المعروفة، مثل قول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء).

الصيغة الصريحة التي تفيد التحريم بلفظه، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرْسَلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ (الأعراف)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء: ٢٣)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيسَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (المائدة: ٣).

نفي الجل عنه، كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ (النساء: ١٩).

قد ينهى عن الفعل بوصفه بأنه ليس براءً، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (البقرة: ١٨٩).

قد ينهى عن الفعل بوصفه بأنه شر، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بِئَلْ هُوَ شَرُّهُمْ﴾ (آل عمران: ١٨٠).

قد ينهى عن الفعل بذكره مقروناً بالوعيد، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة).

قد ينهى عن الفعل بذكره منسوباً إليه الإثم، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بُعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّهُ ءِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدُلُونَهُ﴾ (البقرة: ١٨١).

قد ينهى عن الفعل بالإتيان به في جانب مادة النهي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ (المتحنة: ٩).

قد ينهى عن الفعل بالإخبار عنه بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر باجتنابه ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذية على فعله، والأمر بالانتهاز منه في صورة الاستفهام، ومثال هذه الطرق كلها تحريم الخمر في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ

وَالْبَعْضَاءُ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١١﴾ (المائدة).

فهذه نماذج من الأوامر والنواهي جاءت على أساليب متعددة، وفق المقام الذي سبقت له والجو الذي سبقت فيه.

إن تصريف القول في القرآن على هذا النحو فن من فنون إعجازه الأسلوبية، وفي الوقت نفسه منة يمنها الله على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسامعاً وتدبراً وعملاً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ (٨٩) (الإسراء) (١).

ها هو الأستاذ محمد الصادق قمحاوي يذكر في كتابه "البرهان في تجويد القرآن" شهادات الخصوم المشيدة بالقرآن وأسلوبه، منها قول المستشرق الفرنسي د. "موريس" في وصف القرآن الكريم: "إنه ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن يريد تقويم لسانه، ودائرة معارف للشرائع والقوانين، وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ، ومن أجل ذلك ترى رجال الطبقة الراقية في الأمة الإسلامية يزدادون تمسكاً بهذا الكتاب، واقتباساً منه كلما ازدادوا رفعة في القدر ونباهة في الفكر".

ثانياً. اختلاف خصائص الأسلوب المكي عن الأسلوب المدني:

تختلف خصائص الأسلوب للسور المكية عن السور

١. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، مرجع سابق، ص ٣٧٤ وما بعدها.

المدنية، وذلك تبعاً للموضوعات التي تتناولها، ولقد استنبط العلماء ضوابط لخصائص الأسلوب القرآني في السور المكية تبعاً للموضوعات التي تنطرق إليها، ويمكن إجمالها فيما يلي:

١. الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وإثبات الرسالة، وإثبات البعث والجزاء، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والأدلة الكونية.

٢. وضع الأسس العامة للتشريع، والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء، وأكل أموال اليتامى ظلماً، ووأد البنات، وما كانوا عليه من سوء العادات.

٣. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة؛ زجراً للمشركين حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلياً لرسول الله ﷺ، حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم.

٤. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة، بما يصخ الآذان، ويشدد قرعه على المسامع، ويصعق القلوب أو يؤكد المعنى بكثرة القسم.

أما ضوابط السور التي نزلت بالمدينة، فيمكن إجمال خصائص أسلوبها والمواضيع التي تطرقت إليها فيما يلي:

١. بيان العبادات والمعاملات والحدود، ونظام الأسرة والمواريث، وفضيلة الجهاد، والصلوات الاجتماعية، والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع.

٢. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله،

جديدة، فالجديد في لغة القرآن، أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف المواد، وأمسها رحماً بالمعنى المراد، وأجمعها للشوارد، وأقبلها للامتزاج، ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق به؛ بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة، وصورته الكاملة، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين... وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البيان.

• تمتاز السور المكية بخصائص تختلف عن خصائص السور المدنية، حيث تتفق مع سمات المرحلة ووقتها، ومن أهم هذه الخصائص: موضوع العقيدة ومعالجته، والأخلاق الفاضلة، وقصر الآيات مع قوة العبارة، وكثرة الردع والزجر، والبداية بالأحرف المُقطّعة - غالباً -، وذكر القصص السابقة، والجنة والنار، وكثرة القسم. أما القرآن المدني فَمَعْنِي بآيات الجهاد، وذكر المنافقين والنفاق، والتشريع والتنظيم العامة، ومجادلة أهل الكتاب، وامتاز بطول آياته، وهدوء أسلوبه.

• وتلك الميزات هي التي أعطت القداسة والإعجاز للنص القرآني وعجز العرب أن يأتوا بمثله أو حتى بمثل آية واحدة.

وتجنّبهم على الحق، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم.

٣. الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسيّتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على الدين.

٤. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر أحكام الشريعة، ويوضح أهدافها ومراميتها.

وقد أتى هذا الاختلاف بين الأسلوبين تبعاً لاختلاف الموضوعات، وأيضاً لاختلاف نوعيات الناس الذين يخاطبهم، ذلك إلى يوم القيامة^(١).

الخلاصة:

• إن معنى الأسلوب هو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه. وأسلوب القرآن هو: طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه.

• إن الأسلوب يختلف عن المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام، فالأسلوب هو: الطريقة التي ينتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه.

• إن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن، والمزايا التي توافرت فيه جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغته، ومن هذه الخصائص: جمال التعبير، ودقة التصوير، وقوة التأثير، وبراعته في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام.

• الخصائص الأسلوبية للغة القرآن جعلت لغته

١. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مرجع سابق، ص ١٧١، ١٧٢. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مرجع سابق، ص ٥٩، ٦٠. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، مرجع سابق، ص ٥٣: ٥٦.

الشبهة السبعون

التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي (*)

مضمون الشبهة:

يشكك بعض المتوهمين في إعجاز القرآن الكريم البلاغي، مستدلين على دعواهم باشتماله على حروف لا معنى لها، افتتحت به أوائل السور مثل: (ص، ق، الم...)، كما زعموا أن محمداً ﷺ شك فيه؛ حيث عاتبه ربه تعالى في قوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١﴾﴾ (يونس)، ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) نزل القرآن على أرباب الفصاحة والبيان، ولو وجدوا فيه ما زعمتم لكانوا أول من شكك فيه وشنع عليه، لكنهم شهدوا له بالبلاغة والبيان.
- ٢) ليست الحروف المقطعة في القرآن الكريم كلاماً زائداً دون معنى، وإنما هي معجزة لغوية.
- ٣) الفهم الصحيح للآية التي استدلت بها هؤلاء يزيل هذا الوهم لديهم، فالمقصود هنا الفرض والتمثيل، وقيل: بل حوِّط النبي ﷺ بالآية والمقصود أمته، وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك.

التفصيل:

أولاً. إعجاز القرآن في بينة بضاعتها الكلمة:

كان القرآن الكريم أكبر سبب لهداية العرب للحق،

(*) موسوعة القرآن العظيم، د. عبد المنعم الحفني، مرجع سابق.

فقد نزل على عرب أقحاح، فاقوا الأمم في ميدان الفصاحة والبلاغة، واعتنوا بذلك أتم العناية، وبلغوا المنزلة العظمى في التفنن في البيان؛ فأقاموا الأسواق في الشعر والخطابة، وعلّقوا معلقاتهم على الكعبة؛ رفعا لشأن البلاغة والبيان، ومع ذلك انخلعت قلوب صناديد الكفر خوفاً من أن تُفتن أمام بلاغة القرآن.

لهذا كان من حكمة الله ﷻ أن أنزل لهم هذا القرآن بهذه اللغة التي يفتخرون بها، وتعالوا بها على الأمم، فبهزم القرآن ببديع ألفاظه، وجميل معانيه، وعظيم مقاصده ومبانيه، فخضعوا له وتبيّسوا أن يتكلّموا فيه طعناً في لفظ أو في إعراب أو في بيان.

وتحدّاهم القرآن أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا فقال تعالى: ﴿قُلْ لِيِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴿٨٨﴾﴾ (الإسراء)، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُزِّلَ لَهُ الْقُرْآنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾﴾ (هود)، فلما عجزوا أن يأتوا بعشر سورٍ مثله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٣).

ولقد تعددت مناحي الإعجاز البلاغي في القرآن؛ لأن القرآن بلغ الذروة في صياغته وأسلوبه، قال أبو بكر الباقلاني: "بديع النظم، عجيب التألف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن". وقال ابن

وتفسيرات عديدة منها:

١. أنها حروف دالة على أسماء أخذت منها وحُذفت بقيتها.

٢. أنها أدوات صوتية مثيرة لانتباه السامعين، الغرض منها تفرغ القلوب من الشواغل الصارفة لها عن السماع من أول وهلة.

٣. أنها إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها كلامهم.

٤. أنها أسماء للسور التي وردت فيها، وسُميت بها إشعارًا بأنها كلمات معروفة التركيب.

٥. أنها حروف مقطعة، لكنها معجزة بلاغيًا، تحمل أحد أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، فمثلًا:

في سورة "ق" قال تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾

(ق)، تدل على بلاغة القرآن العالية في أسلوبه حين يوائم ما بين الكلمة المعجمة في معناها وبين جيرانها من ألفاظ اللغة العربية في الآيات التي تتلوها، حتى أمست واحدة من مفرداتها.

وكذلك الأمر في سورة "ص" في قوله تعالى: ﴿صَّ

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص) فكلمة "صاد" في اللغة

المصرية القديمة لها عدة معان منها: يتقوّل عليّ، يثبي به، يُسيء إليّ، يدّعي، يعتقد، إلى غير ذلك من المعاني.

وتفسير أول السورة في ضوء هذا المعنى: تقولوا

عليك وأساءوا واتهموك بإتيان ما ليس له سند،

وتقولوا أيضًا على القرآن، وأساءوا إلى ما به من قصص

السابقين، بل هم في استكبار وإعراض عما تبليغ به.

وبهذا البيان يتضح لنا معنى الحرف "ص"،

أبي الإصبع المصري: "وإذا انتهيت إلى بلاغة الكتاب العزيز انتهيت إلى نهاية البلاغة".

وقد طَفَّقَ العلماء يكتبون بصدق صادق في بلاغة

القرآن وطرائق نظمه، ونورد هنا بعض ما ذكره علماء

التفسير والبلاغة حول بعض الكلمات القرآنية التي

تحمل حشدًا من الصور البلاغية:

• في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الذَّبَابُ وَمَنْوَأَ مَا لَكُمْ

إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ (التوبة: ٣٨)

فعند سماع قوله تعالى: ﴿أَنْتَاقَلْتُمْ﴾ تشخص في الخيال

صورة ذلك الجسم "المثاقل" الذي يرفعه الرافعون في

جهد شديد، فيسقط من أيديهم في ثقل، ولو كانت

الكلمة "تثاقلتم" لخف جرس هذه الكلمة، وتوارت

الصورة المطلوبة التي استقل هذا اللفظ برسمها.

• وفي قوله تعالى: ﴿فَفَرِّقَا كَذَبُكُمْ وَفَرِّقَا نَقْلُكُمْ﴾

﴿٨٧﴾ (البقرة)، قال ابن عاشور: "وجاء تقتلون

بالمضارع عوضًا عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة،

وهي حال قتلهم رسلهم، مع ما في صيغة "تقتلون" من

مراعاة الفواصل، فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن

النظم^(١).

فكيف مع هذه البلاغة والفصاحة يُتَّهم القرآن

باحتمائه على كلام ليس بليغًا وليس له معنى.

ثانيًا. تفسير العلماء للحروف المقطعة:

ذكر العلماء والمفسرون أن للحروف المقطعة معاني

١. التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج ١،

ومما يؤازر هذا المعنى - بما لا يدع مجالاً للشك - كلمة "التكلفين" في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (ص)، فيرد عليهم الرسول ﷺ بأنه ليس كما تقولوا عليه ولا يتكلف شيئاً من عنده.

ثالثاً. التفسير الصحيح للآية ينفي دعوى أن النبي ﷺ شك في القرآن:

أما ادعاؤهم أن محمداً ﷺ شك في القرآن، مستدلين على هذا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (يونس: ٩٤)، فالمقصود به هو: الفرض والتمثيل، كأنه قيل: فإن وقع لك شك مثلاً - وهذا لم ولن يحدث - فاسأل الذين يقرءون الكتاب، وقد قدم الله ذكر بني إسرائيل، وهم قرءاء الكتاب، وذكر أن العلم قد جاءهم؛ لأن أمر رسول الله ﷺ مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا﴾، والغرض وصف الأخبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل الله إلى رسول الله، لا وصف رسول الله ﷺ بالشك فيه، ثم قال: ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾، أي: ثبت أن ما أتاك الله هو الحق الذي لا مدخل فيه للمزبية: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (٩٥) ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكفون من الخسرين (٩٥) (يونس)، أي: فاثبت ودّم على ما أنت عليه من انتفاء المزبية عنك، ويجوز أن يكون الغرض هو زيادة التثبيت والعصمة.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا والله ما

شك طرفة عين، ولا سأل أحداً منهم"؛ ولأنه لم يسأل - وهو جواب الشرط في أول الآية - فيكون الشرط لم يحصل، وهو شك النبي ﷺ. وقيل: حُوطب ﷺ والمراد أمته وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك.

وعلى ذلك فالمسلمون أولى بالاستمسك بدينهم ونبيهم ﷺ؛ لأن القرآن معصوم، ومحمد ﷺ رسول بشر به عيسى الطيب (١).

الخلاصة:

- عجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل ما أتى به القرآن الكريم من بلاغة، وحسن بيان، وروعة نظم، فخضعوا له هيبة أن يتكلموا فيه طعناً في لفظ أو إعراب أو بيان، بل على العكس شهدوا بأنه يعلو ولا يُعلَى عليه.
- الحروف المقطعة في القرآن الكريم لها معانٍ عديدة ذكرها العلماء والمفسرون، كما تشتمل على نكات بلاغية ذات قيمة وأهمية في سياق السور.
- لم يكن قوله ﷺ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ﴾ (يونس: ٩٤)، عتاباً للرسول، ولم يكن النبي ﷺ شاكاً فيما أنزل إليه، بل إن للعلماء عدة توجيهات لهذه الآية، منها: أنه ﷺ حُوطب، والمراد أمته، وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك، إلى غير ذلك من التفسير.

الفهم الخاطئ للقسم في القرآن الكريم (*)

مضمون الشبهة:

وانقياده لنوره، فالنفس الصافية يكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة، وأما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل، وغشيتها ظلمة الباطل، فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر، وصيغ التأكيد، حتى يتزعزع نكيرها، والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المُفجّم، والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف بما يحدد.

إن أسلوب القسم في اللغة طريق من طرق توكيد الكلام، وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم، ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عندهم، فكان من عادتهم أنهم إذا قصدوا توكيد الأخبار وتقريرها جاءوا بالقسم، وعلى هذا جاءت في القرآن أقسام متنوعة في مواضع شتى، فذكر القسم تأكيداً وبالطريقة المألوفة لديهم.

وللقسم أركان أربعة: المقسم، والمقسم به، والمقسم عليه، وأداة القسم، وما يعيننا الحديث عنه - فيها نحن بصدده - هو "المقسم به" ولمجيئه في القرآن الكريم أغراض منها:

• أن يكون شيئاً عالياً بعيداً عنا يثير الرهبة والعظمة والجلال، والقسم به يثير لدينا الفضول العلمي وحب الاستطلاع، وذلك كالسماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم.

• وقد يكون المقسم به شيئاً مما يحيط بالإنسان ويتعايش به ومعه، ويقسم الله تعالى به لما فيه من منافع وفوائد، كالتين والزيتون.

• يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته،

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يعتمد على القسم في مواضع كثيرة، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١﴾ (الشمس) وقوله تعالى: ﴿وَالفَجْرُ ۝١﴾ (الفجر)، وقوله أيضاً: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝١﴾ (الضحى) والليل إذا سجى ﴿٤﴾ (الضحى). ويتساءلون، كيف يُقسم الله تعالى والخالف على قوله مُتَّهَم في صدقه؟ ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) القسم في القرآن الكريم جاء لأغراض عدة، منها: مراعاة لاختلاف الاستعداد النفسي لدى البشر، وتوكيداً للمعاني.

(٢) القسم في القرآن الكريم بهذه المخلوقات جاء للاستدلال المحض، ولم يكن الغرض منه تقديسها أو تعظيمها.

(٣) الله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته كما هو وارد في كل الكتب السماوية، وليس للعبد أن يحلف إلا بالله تعالى، ثم إن القسم ورد أيضاً في الكتاب المقدس.

التفصيل:

أولاً. جاء القسم في القرآن نظراً لاختلاف الاستعداد النفسي لدى البشر:

يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق

أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته^(١).

ثانياً. قسم الله ﷻ بمخلوقاته لا يعني تقديسها وتعظيمها:

قد يكون الغرض من القسم الاستشهاد والاستدلال، وليس الغرض منه التعظيم والتقديس؛ إذ ورد استخدام العرب للقسم بمعنى الاستشهاد والاستدلال، مثل قول عنترة:

وَالْحَيْلُ تَعْلَمُ وَالْفَوَارِسُ أَنْبِي

فَرَقْتُ جَمْعَهُمْ بِطَعْنَةٍ فَيَصِلُ

وليس المقصود هنا: إلا أنك لو سألت الخيل ونظقت لشهدت على دعواه.

ومن الأمثلة أيضاً ما روي عن "هجرس" حين همّ بقتل "جساس" قاتل أبيه، قال: "وفرسي وأذنيه، ورحمي ونصلي، وسيفي وغراريه"^(٢)، لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه، ثم طعنه فقتل عليه، وهو هنا لم يرد تقديس هذه الأشياء وتشريفها - وإن كانت عظيمة عنده - وإنما أراد أن يقول إنه تأمّ العُدّة، قادر على الثأر، ومن ثمّ، فلا يسوغ له أن يترك قاتل أبيه حيّاً.

وهناك ما يدل على أن القسم في القرآن الكريم لم يكن للتعظيم والتقديس، من ذلك:

• تعميم المقسم به على طريق تعميم الآيات الدالة،

كما قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا لِلنَّهَارِ ۝٢﴾

١. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مرجع سابق، ص ٢٨٤ وما بعدها.
٢. الغرّار: حدّ السيف.

وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّتْهَا ۝٣ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ۝٥
وَالْأَرْضُ وَمَا حَتَّىهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧﴾ (الشمس)، فلم يترك شيئاً إلا وأقسم به، فكيف يُظن أن الله عظم كل شيء، والسييل إلى جعله آية دالة ظاهرة، فلا يصار إلا إليه.

• ما يتبع المقسم به من التنبيه على كونه دليلاً

للعقلاء، كما قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَآيَاتِ عَشْرِ ۝٢
وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي
حِجْرٍ ۝٥﴾ (الفجر).

فهو هنا بعد ذكر الأقسام لله سبحانه وتعالى على كونها دلائل لذي عقل وبصيرة، وكذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝٧٦﴾ (الرواقعة)، أي: إن فيها دلالة عظيمة وشهادة كبيرة، فصّح بعظمة القسم لا بعظمة المقسم به.

• تفسير الآيات بعضها ببعض، فقد يذكر الله تعالى الأمور الدالة على أسلوب القسم بها تارة، وأخرى على أسلوب الآية والعبارة، وكلها إشارات لمن يتفكر فيها، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَمِينًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝١٦٦﴾ (البقرة)، ثم أشهد القرآن على أسلوب القسم بهذه الآيات، فأشهد بالسماء والأرض، والشمس والضحى والفجر... وغيرها.

الذهب؟ ومن حلف بالمدَّبَح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقرَّبَان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان! أيها أعظم: ألقربان أم المذبح الذي يُقدِّس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه! ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسما فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه". (متى ٢٣: ١٦ - ٢٢). وفي الزبور: "أقسم الرب ولن يندم". (المزمور ١١٠: ٤). وفي التكوين: "بذاتي أقسمت". (التكوين ٢٢: ١٦).

وبهذا البيان اتضح أن القسم في القرآن الكريم، لم يكن تعظيماً وتقديساً للمُقَسَّم به، وإنما للاستشهاد وللاستدلال به فقط^(٣).

الخلاصة:

• نزل القرآن بلغة العرب، وقد لجأ القرآن إلى القسم جرياً على عادة العرب في توكيد الكلام وإبراز معانيه، ومن أغراضه أيضاً: أن يكون شيئاً يثير الفضول العلمي وحب الاستطلاع، وقد يكون شيئاً مما يحيط بالإنسان ويتعاش به ومعه، فيقسم الله تعالى به لما فيه من منافع... إلخ.

• ليس معنى قَسَمَ الله ﷻ ببعض مخلوقاته أن هذه الأشياء مُعظَّمة ومُقدَّسة، بل إن القَسَمَ بها جاء على سبيل الاستدلال والاستشهاد، ومثال ذلك كثير في لغة العرب الفصيحة.

• الله ﷻ هو خالق الكون وكل ما فيه من مخلوقاته، وله وحده سبحانه وتعالى أن يحلف بها شاء

ثالثاً. لله تعالى أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته - كما هو واضح في الكتب السماوية كلها - وليس للعباد أن يحلفوا إلا بالله تعالى:

وأكد العديد من العلماء - أمثال: د. سامي عطا حسن في كتابه "أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم"، وعبد الحميد الفراهي في كتابه "إمعان في أقسام القرآن"، وابن القيم في كتابه "التيبان في أقسام القرآن" وغيرهم - على أن القسم في القرآن الكريم بمخلوقاته ﷻ خاص بالله وحده، ولا يجوز للعباد أن يحلف بها، والله أن يحلف بما شاء، أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك، كما قال ﷻ: "من حلف بغير الله فقد أشرك"^(١). وإنما أقسم الله بمخلوقاته؛ لأنها تدل على بارئها، وهو الله تعالى، وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها. وعن الحسن قال: "إن الله ليقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله"^(٢).

وقد ذكرت التوراة أن الله أقسم في مواضع عديدة، والإنجيل أيضاً؛ ومن ذلك: "حَلَفَ الرَّبُّ بيمينه وبذراع عِزَّتِهِ". (إشعيا ٦٢: ٨).

وفي الإنجيل: "من حَلَفَ بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان! أيها أعظم: أذهب أم الهيكل الذي يُقدِّس

١. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه (٦٠٧٢)، وأبو داود في سننه، كتاب الإيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأبواب (٣٢٥٣)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٨٧).

٢. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الإيمان والنذور، باب الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه (١٢٢٨٨).

التفصيل:

أولاً. كلمة سورة لا إبهام فيها ولا غموض:

إن كلمة سورة لا إبهام فيها ولا غموض؛ لأنهم قالوا: إنها مشتقة من السُّور وهو حائط المدينة، فكأن كل مجموعة من الآيات محاطة بسور معنوي لا يسمح لنقطة أو حرف بالدخول أو الخروج، وهذا كناية عن الحفظ والعصمة.

وقد يكون الاشتقاق من الإبانة والارتفاع.

قال الجوهري في الصحاح: "والسُّور - أيضاً - جمع سورة، مثل بُسْرَة وبُسْر، وهو كل منزلة من البناء، ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى.

ثم استشهد بقول النابغة:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً

تَرَى كُلَّ مُلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبَذَبُ

يُرِيدُ شَرْفًا وَعِزًّا، وكأن القارئ ينتقل بقراءته من سورة إلى أخرى، ومن منزلة إلى أخرى، كما يقول ابن كثير، فأى غموض في هذه اللفظة^(١).

وقيل: سُمِّيت "سورة"؛ لأنها ضَمَّت آياتها بعضها إلى بعض، كما أن السُّور تضع كِنَانَتَه بعضها فوق بعض حتى يصل إلى الارتفاع الذي يُراد.

وقيل: مأخوذ من السور أو السُّور، وهو ما بقي من الشراب في الإناء، كأنها قطعة من القرآن وبقية منه، وهي على هذا مهموزة، وحُذِفَتْ همزتها تخفيفاً^(٢).

١. المستشرقون والقرآن د. إسماعيل سالم عبد العال، مرجع سابق، ص ٢٢، ٢٣.

٢. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبه، مرجع سابق، ص ٣١٧.

من خلقه، فكل شيء تحت أمره ورهن إشارته، أما العبد، فلا يجوز له أن يحلف بغير الله؛ لأن هذا من قبيل الشرك بالله. ولذلك نرى كل الكتب السماوية تشمل على أسلوب القسم، فكيف يعاب على القرآن وجود القسم فيه وهو موجود في غيره من الكتب السماوية؟!

الشبهة الثانية والسبعون

ادعاء أن القرآن نصٌ غامضٌ بدليل كلمة "سورة"^(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم نص غامض مبهم، ويستدلون على ذلك بكلمة "سورة" الموضوعية اسماً لمجموعات مختلفة الطول من آيات القرآن. هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصطلحات القرآن الكريم.

وجهاً لإبطال الشبهة:

(١) لا غموض ولا إبهام في كلمة "سورة"؛ لأنها مشتقة من السور، وهو الحائط الذي يحمي ما بداخله فكأن السورة حائط معنوي يحفظ ما بداخله ويجمعه.

(٢) السورة في اصطلاح العلماء هي طائفة من الآيات القرآنية جُمعت وضم بعضها إلى بعض، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم.

(*) المستشرقون والقرآن، د. إسماعيل سالم عبد العال، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة العاشرة، العدد ١٢٠، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبه، مرجع سابق.

ثانياً. تعريف كلمة "سورة" كما وردت في اصطلاح العلماء:

السورة في اصطلاح العلماء: هي مجموعة من الآيات القرآنية، جُمعت وضمَّ بعضها إلى بعض حتى بلغت الطول والمقدار الذي أراده الله ﷻ لها. وهذا يدل على أنها ليست لفظة مبهمه ولا غامضة.

ومعرفة سُور القرآن الكريم كلها توقيفي كمعرفة آياته، وسور القرآن تختلف طولاً وقصرًا، فأطول سورة هي "البقرة"، وأقصر سورة هي "الكوثر"، وكان من علامة ابتداء السورة نزول "بسم الله الرحمن الرحيم"، وهي أول ما ينزل منها، يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل "بسم الله الرحمن الرحيم" (١). وفي رواية: كان جبريل إذا نزل على رسول الله ﷺ "بسم الله الرحمن الرحيم" علم أن السورة قد انقضت (٢). يعني هي دلالة على انقضاء ما قبلها، وعلى ابتداء سورة بعدها (٣).

إن لفظة "سورة" وردت في الآيات المكيّة وجاءت أيضًا في الآيات المدنية، فقد وردت لفظة "سورة" في

١. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من جهر بالبسملة (٧٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن ما جمعه مصاحف الصحابة ﷺ كله قرآن (٢٤٧٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٦٤).

٢. صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ج ٣، ص ٤٠٥، ٤٠٦، باب بيان مشكل ما اختلف فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأنفال وبراءة (١٣٧٥)، وصححه الأرئووط في تعليقه على شرح المشكل.

٣. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبه، مرجع سابق، ص ٣١٨.

القرآن بصيغة المفرد وصيغة الجمع في السُور المكية والمدنية على السواء، فقد وردت بصيغة المفرد تسع مرات، ثمان منها في سُور مدنية هي: البقرة والتوبة والنور ومحمد، والتاسعة في سورة يونس المكية. ووردت مرة واحدة بصيغة الجمع في سورة هود المكية أيضًا (٤).

الخلاصة:

• إن القرآن الكريم نص واضح لا إبهام فيه ولا غموض، وإنما هو كلام عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

• وكلمة "سورة" التي قالوا إنها غامضة - وهي ليست كذلك - مشتقة من السُور: وهو حائط المدينة، وقيل إنها مشتقة من الإبانة والارتفاع، وقيل: لأنها ضمت آياتها بعضها إلى بعض، وقيل مأخوذة من السُور، وهو ما بقي من الشراب في الإناء كأنها قطعة من القرآن.

• والسورة في اصطلاح العلماء: هي طائفة من الآيات القرآنية جُمعت وضمَّ بعضها إلى بعض حتى بلغت الطول والمقدار الذي أراده الله ﷻ لها، وهذا يدل على أن لفظة "سورة" ليست مبهمه ولا غامضة.

• لفظة "سورة" لم تأت في الآيات المكية فقط، بل وردت في الآيات المكية والمدنية على السواء.

٤. المستشرقون والقرآن، د. إسماعيل سالم عبد العال، مرجع سابق، ص ٢٣.

المحور الثاني

شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات والمحرمات

الشبهة الثالثة والسبعون

ادّعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها (*)[®]

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يدعو إلى الانحلال ويحلُّ الشهوات، ويستدلون على ذلك بإباحة تعدد الزوجات في قوله تعالى: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَهُكُلَّتْ وَرُبَعٌ﴾ (النساء: ٣) مستنكرين مبدأ تعدد الزوجات، والتسرّي بملك اليمين، وأن تكون الجنة مكانًا للهو بالخور العين.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) التشريع الإسلامي يتناسب مع الفطرة الإنسانية، وهي تنطلق من مراعاة المصلحة ودفع المفسدة، وحفظ الضرورات العامة.

(٢) ثبت علميًا وعمليًا أن تعدد الزوجات يحل مشكلة العنوسة لدى النساء، ويحفظ الأعراض والأنساب، ويكثر النسل الشرعي، ويعمل على ترابط الأسرة.

(٣) هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في الإسلام، أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

® في "تعدد الزوجات" طالع أيضًا: الشبهة الثالثة، من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام).

عنها من اختلال في شتى مظاهر الحياة؟!

(٤) الكتب السابقة تُقرُّ تعدد الزوجات، حتى الشعوب الوثنية مارست تعدد الزوجات، فلم يستنكرونه على الإسلام؟!

التفصيل:

أولاً. تشريعات الإسلام تتناسب مع الفطرة الإنسانية:

جاء التشريع الإسلامي العظيم بمقاصد خمس: حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض، وهذا ما تقتضيه مصلحة الإنسان، والقضية التي نحن بصدها ترتبط بحفظ الدين والعرض أولاً ثم بحفظ المال ثانياً، ولكي يحفظ الإسلام على الناس دينهم، أحل أموراً وحرّم أخرى، فأحلّ الزواج، وحرّم كل علاقة أخرى بين الرجل والمرأة، وهو بهذا يتناسب مع الفطرة الإنسانية السليمة.

وهو بهذا يحفظ العرض أيضًا، أرايتم مجتمعاتنا المعاصرة، كيف سقط الدين فيها؟! وكيف انتهكت الأعراض؟! لماذا؟ لأنهم خالفوا تشريع الإسلام، فكم من رجال متزوجين وقعوا في غياهب^(١) الفتن وأتون المعاصي، برغم وجود التشريعات الوضعية والمحرّفة التي تُجرّم ذلك وتعاقب عليه.

أما الإسلام الحنيف^(٢)، فإنه يقوم حياة البشر وفق منهج رباني سام يراعي - أول ما يراعي - مصلحة البشر، أو بتعبير آخر: يراعي أهداف التشريع، والمراد بالأهداف: هي أحدث الطرق الإدارية التي توصل إليها العلم الحديث في العلوم الإدارية، وهي تعني أن

١. الغياهب: جمع الغَيْب، وهي الظلمة.

٢. الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام.

أرادت، فالإسلام الحنيف أعطى للمرأة الحرية التامة في اختيار زوجها واختيار الحياة معه، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة منها:

عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوّجني ابن أخيه؛ يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأبء من الأمر شيء^(٤).

وفي قصة بريرة التي كانت أمة ثم أُعْتِقَتْ، وكان زوجها مغيث عبداً فتشفع النبي ﷺ أن تبقى تحته، فخيرها النبي ﷺ بين بقائها تحت مغيث زوجة له، وبين أن تصير حرة بلا زوج، فاخترت حريتها، ورفضت شفاعة النبي ﷺ في أن ترجع إلى زوجها، حتى كان زوجها يبكي في طرق المدينة، فقال النبي ﷺ عجبت من حب مغيث بريرة وكرهية بريرة مغيثاً^(٥).

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سنّي، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

٤. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (٢٥٠٨٧)، وصححه الأرئووط في تعليقه على المسند.

٥. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ على زوج بريرة (٤٩٧٩).

يكون المحرك الأول للعمل هو الهدف، فلا يكون الشغل الشاغل هي الوسائل دون الأهداف. وها هو الإسلام يقر هذا الأمر منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان.

ما أرحب هذا التشريع، وما أعظم مراعاته طبيعة البشر، فكل التشريعات قد ضاقت بالرجال والنساء، على حد سواء، إلا تشريع الإسلام، فها هو الغرب المسيحي ينظر - من الناحية النظرية - إلى الجسد وغرائزه على أنها شيء ممتهن، ولا سبيل للسمو والرقى إلا بكبح جماح^(١) هذا الجسد، ومنعه من جميع رغباته وغرائزه، أما الإسلام فقد حدد الإطار الذي يسير فيه الإنسان تلبية لرغباته الفطرية دون أن يترك له الأمر هكذا من غير ضابط أو رابط، وليس هذا فحسب بل حدد الإطار العام للمجتمع ككل؛ تلبية لحاجات هذا المجتمع وحلاً لمشاكله؛ مراعيًا المصلحة الجماعية دون جورٍ على مصلحة الفرد.

فالتعدد في الإسلام شرع على سبيل الإباحة لا الوجوب، والفرق بينهما كبير فالمباح^(٢) لا يفترض على الناس الإتيان به، بل متروك لاختيارهم ولا إثم عليهم في تركه أو فعله.

أما الواجب^(٣)، فهو ما يفترض على الناس الإتيان به، فتاركة يأنم وفاعله يثاب، والمرأة لها الحرية في قبول ذلك أو عدم قبوله، ولها الحق في طلب الطلاق إذا لم تقبل ذلك أو تخالع زوجها، والقضاء يحقق لها ما

١. جَمَحَ الفرس: عَتَا عن أمر صاحبه حتى غَلَبَهُ.

٢. المباح: هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.

٣. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً.

وَتَشْكِي إِلَى اللَّهِ ﴿المجادلة: ١﴾^(١).

ثانياً. تعدد الزوجات في الإسلام له أهداف ومقاصد ثابتة علمياً وعملياً، فمن أهدافه ما يلي:

١. حفظ الدين والأخلاق لكلا الطرفين الرجال

والنساء:

فقد لا تستقيم حياة رجل مع زوجته، فماذا يكون الحل؟! انفصال كلا الطرفين عن الآخر، وحرمان المرأة من حقها في إشباع غريزتها بالوسيلة الشرعية (الزواج) ثم اندفاعها نحو الحرام، أم عدم الانفصال، ودفع الرجل دفعاً إلى إشباع غريزته من الحرام، فيتعدد الزوجات نكون قد حفظنا للناس دينهم وأخلاقهم.

٢. حفظ الأعراض والأنساب:

فكم من أعراض قد هتكت! وكم من أنساب قد اختلطت نتيجة العلاقات المحرمة خارج نطاق الزواج! فبعض من فعل هذا دفعته ظروفه القاسية مع زوجته إلى هذا الأمر، والبعض الآخر دفعه أصحاب التشريعات الوضعية والمحرفة إلى هذا الأمر بتشريعاتهم منع التعدد.

٣. مراعاة التناسب العددي بين الرجال والنساء:

فقد أثبتت الإحصائيات أن زيادة عدد النساء عن الرجال صارت بنسبة قد تكون ١: ٤ أو ١: ٥ في الآونة الأخيرة في العالم كله، وأثبتت أيضاً أن عدد العوانس "وهن ممن تعدى عمر الواحدة منهن ثلاثين سنة ولم

تتزوج" في بلد كمصر مثلاً وصل إلى ستة ملايين فتاة، هذا مع إغفال عدد الأرامل والمطلقات والمختلعات، ناهيك عن قلة عدد الرجال بسبب الحروب وغيرها، فهل من حلٍّ إلا التعدد؟!

٤. زيادة العلاقات والصلات بين أفراد المجتمع

الواحد:

فالتعدد يؤدي إلى ترابط المجتمعات وزيادة الصلات بين أفرادها، على العكس تماماً مما هو سائد في المجتمعات الغربية من تفكك وضعف أو اصر الصلة بين أفرادها، وهذا كله له أبلغ الأثر على حياة الناس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.

وليس معنى ما تقدم أن الأمر مباح هكذا دون

ضابط، بل إن الأمر مشروط:

• بتوافر إمكان النفقة لقوله تعالى: ﴿لِنْفِقَ ذُو سَعَةٍ

مِنْ سَعَتِهِ﴾ (الطلاق: ٧).

• بتوافر العدل المادي بين الزوجات، ثم إن التعدد

لا يكون إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة اجتماعية أو

شخصية، كوجود الميل الجنسي الشديد، أو عقم الزوجة

الأولى أو كثرة النساء وقلة الرجال كما في بعض دول

أوروبا اليوم^(٢).

• هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في

الإسلام، أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج

عنها من اختلال في شتى مظاهر الحياة.

إن المجتمع الغربي الذي فرض على نفسه الزواج

١. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب

الطهارة (٢٠٦٣)، والحاكم في مستدرکه، كتاب التفسیر، باب

تفسیر سورة المجادلة (٣٧٩١)، وصححه الألبانی في صحیح

ابن ماجه (١٦٧٨).

٢. أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون، د. وهبة الزحيلي،

دار الفكر المعاصر، دمشق، ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، ص ٣٧.

ألف امرأة تعمل في البغاء^(٢) بعد أن صدر قانون بإلغائه، وقد أعلن البوليس أخيراً أنه عجز عن القيام بهذه المهمة وحده، وطلب من كل سيدة أن تتولى الإبلاغ عن كل فتاة من بنات الليل تجدها تتسكع في الطرقات، للقبض عليها في الحال.

وقد نشرت جريدة اللواء الدمشقية في عددها الصادر بتاريخ ١٩ شعبان ١٣٨٢هـ، ١٤ كانون الثاني ١٩٦٣م برقية صادرة عن الأمم المتحدة من وكالة "رويتر" ما يلي:

يقول تقرير الأمم المتحدة حول التمييز ضد الأطفال غير الشرعيين إن ما يقارب ٣٠٪ من الأطفال في بعض البلدان يولدون خارج نطاق الزواج^(٣)!

أوليس ما مضى ذكره يثبت ما اختص به هذا التشريع الرباني من سعة ودراية في معالجة قضايا البشر:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك)، بلى سبحانه وتعالى يعلم أن عدد النساء سيكثر عن عدد الرجال، خاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب، وهناك تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن في أن يكن ضرائر، بدلاً من أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحسان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في ثناياهن يدعو إليها. إنها إحدى طرائق ثلاث:

فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان من حياة

بواحدة يعج^(١) بشتى ألوان الرذائل، لقد أغلق أبواب الحلال فانفجرت أبواب الحرام.

وها هي الأرقام والإحصاءات تتكلم، فقد نشرت مجلة حضارة الإسلام في المجلد الثاني عام ١٣٨١هـ / ١٩٦١م، ص ٣٦٥ ما يلي:

وتدل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، وفي النرويج بين كل ست زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، وليس نادراً أن تجد شابات في الدانمرك طُلّقن مرتين أو ثلاث مرات، قبل أن يبلغن الثلاثين.

أما الأطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بين كل عشرة أطفال، وفي الدانمرك طفل بين كل ثلاثة عشر طفلاً، كما تتم حالات إجهاض كثيرة بواسطة سيدات غير إخصائيات مما حفّز الصحف على مطالبة الحكومة كي تجعل الإجهاض قانونياً، لا يسأل عنه الأطباء إذا قاموا به علانية.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ولد ٢٢١ ألف طفل غير شرعي خلال عام ١٩٥٩م، أي بنسبة ٥٢ طفلاً في كل ألف طفل ولد في أمريكا خلال هذا العام.

وقد قدّمت الدكتورة راشل دافيز - عضو الجمعية العمومية لولاية شمال كارولينا - مشروعاً بتعقيم السيدات اللاتي يلدن أكثر من مولودين غير شرعيين.

وقد نشرت المجلة المذكورة في ص ٤٨٩ من المجلد

الثاني ما يلي:

يحاول البوليس الإنجليزي الآن القضاء على مائة

٢. البغاء: الزنا.
٣. المرأة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط ٦، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، ص ٢٤١، ٢٤٢.

الزوجية والأومومة.

وإما أن يُرَخَى لهن العنان ليعشن أدوات هو لعبث الرجال المفسدين، ومن ثم إتيانهم بأطفال غير شرعيين، وكثرة عدد اللقطاء المحرومين من الحقوق المادية والمعنوية، ليكونوا عالة على المجتمع وأداة هدم فيه وإفساد.

وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل والأمثل، والبَلَسَم الشافي، وهذا ما حكم به الإسلام، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة).

وكما راعى الإسلام طبيعة البشر في الدنيا أيضًا راعاها في الآخرة، فجعل الجزاء يتوافق مع طبيعة البشر، سواء كان ثوابًا أو عقابًا. لكن الأمر بيننا وبينهم كما قالت العرب قديمًا: "لا تعدم الحسنة ذامًا"، فحسُنُ هذا التشريع وبهاؤه وحلاوة منطقته، وواقعية منهجه، وتعامله مع الواقع البشري بحكمة واقتدار، جذب إليه ألسنة الناقدين وطعن الطاعنين، لكن هيهات أن تطفأ الشمس بأفواه هؤلاء.

ثم دعنا نُسَلِّمُ بما قالوه، فما الدليل على أن سنة الله في الزواج عدم التعدد؟ بل إن التوراة تقول في سفر التكوين: "واتخذ لآمك لنفسه امرأتين: اسم الواحدة عادة، واسم الأخرى صِلَّة. فولدت عادة يابال الذي كان أبًا لساكني الخيام ورُعاة المواشي. واسم أخيه يوبال الذي كان أبًا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضًا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نَعْمَة. وقال لامك

لامرأته عادة وصلة: "اسمعا قولي يا امرأتي لامك، وأصغيا لكلامي". (التكوين ٤: ١٩ - ٢٣)، كذلك جمع يعقوب بين امرأتين ليثة ورايل. (التكوين ٣٩) (١).

رابعًا. الكتب السابقة تُقرُّ تعدد الزوجات، وأقرته الشعوب الأخرى من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة:

يشير د. محمد بلتاجي أن التعدد كان معروفًا بين الأمم السابقة، وفيما يتصل بالأديان السماوية الكتابية فإننا نجد التعدد بصورة واضحة في التوراة التي يقدسها اليهود اليوم، ويشاركهم المسيحيون أيضًا في تقديسها تحت اسم العهد القديم.

ففي سفر التكوين أن سارة - زوجة إبراهيم عليه السلام - دفعت له هاجر المصرية جاريتها فاتخذها زوجة ثانية، وكما يقول نص العهد القديم: "أعطتها لأبرام رجلها زوجة له". (التكوين ١٦: ٣).

وظل التعدد قائمًا ومشروعًا في أسفار العهد القديم، وظل الأنبياء وأبناؤهم وأتباعهم يعملون به كما في سفر التثنية، الإصحاح الحادي والعشرين ١٥ - ١٧ ومواضع أخرى متعددة في العهد القديم.

حتى إننا لنجد أن نص التوراة يُصَرِّحُ بأن سليمان عليه السلام جمع بين ألف امرأة، وفي "التلمود" اليهودي - هو شرح يهودي للتوراة قام به أبحارهم وعلمائهم - أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهًا بزواج يعقوب، وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول

١. بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: د. محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٥ م.

بين الشعوب الآسيوية، ولا تزال له آثار في بعض مناطقها^(١).

يقول د. توماس: يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الوسطة يزول البلاء لا محالة وتصيح نباتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة، إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل نباتنا شوارداً، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يسبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا عاراً وعالة على المجتمع، فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون^(٢)، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين^(٣).

الخلاصة:

- التشريع الإسلامي ملائم للفترة وقائم على مراعاة المصالح ودفعة المفاسد.
- لم يكن الزنا مقبولاً في الإسلام على أي نحو، وكانت مطالبة الزوج بكبت غريزته بعد الضرر الذي أصاب زوجته من مرض ونحوه من الأضرار الجسدية،

١. مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، ط ١، ١٩٩٦م، ص ٢٢٥ وما بعدها.

٢. الهون: الذل والمهانة.

٣. مجلة المنار: رشيد رضا، مج ٤، ص ٤٨٥، ٤٨٦، نقل عن: المرأة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص ٨٢.

بأن لا يتزوج عليها فلا يُمكنه الزواج من ثانية، إلا إذا سمحت له الأولى، وبعد مرور عشر سنوات من زواجها منه، وليس في هذا أيضاً منع للتعدد، وإنما فيه إباحة مقيدة.

وأما في الإنجيل فلا يوجد نصٌّ يُحرّم تعدد الزوجات، ومع هذا نجد أن التعاليم الدينية الشائعة عن المسيحيين الآن تحرمه، وهناك فريق من الباحثين المسيحيين يرون أن تعاليم المسيحية الأولى لم تكن تتضمن شيئاً عن تحريم تعدد الزوجات، ويدللون على ذلك بأدلة قوية أهمها:

• أن الإنجيل لا يتضمن نصّاً واحداً يحرم تعدد الزوجات.

• أن لوثر مؤسس أحد المذاهب الرئيسية في المسيحية، وهو المذهب البروتستانتي كان ينظر إلى تعدد الزوجات بشيء كثير من التسامح.

• أن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل تعدد الزوجات، ومارسته.

• أن بعض ملوك أوروبا وأمراءها في العصر الوسيط مارسوا تعدد الزوجات.

هذا فيما يتصل بتعدد الزوجات في اليهودية والمسيحية، ونضيف إلى هذا أن كثيراً من الشعوب الأخرى - من غير أتباع الأديان السهوية الثلاثة - كانت تمارس تعدد الزوجات، حيث كان مشروعاً في نظمها الاجتماعية.

فقد كان التعدد شائعاً بين الشعوب الإفريقية الوثنية، وما تزال له آثار بين بعض قبائلها، وكان شائعاً بين العرب القدماء قبل الإسلام بغير حد، وكان شائعاً

فشرع له الإسلام التعدد مع المحافظة على زوجته الأولى وهذا أفضل الطرق للزوجة ولأولادها ولزوجها وللمجتمع كله، لذلك فمقاصد الإسلام خمس هي حفظ: الدين، النفس، العقل، العرض، المال، وضوابطه عامة تراعي طبيعة البشر ومصالحهم.

- الغرب يعجُّ بشتى ألوان الرذائل والفواحش، وهذا نتيجة خلل التشريع الذي أحلَّ بشتون الحياة عندهم، على العكس من عظمة التشريع الإسلامي العظيم، وعلم الخالق الحكيم بطبيعة البشر.
- الأديان السماوية السابقة تبيح تعدد الزوجات، كما أنه ليس في الإنجيل نص يحرمه، وقد كان تعدد الزوجات منتشرًا في المجتمعات الوثنية كذلك؛ فلماذا يجرمونه على الإسلام؟!

الشبهة الرابعة والسبعون

ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب

غير المسلمين^(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى إرهاب اليهود والنصارى، ويحث على قتالهم، ويقولون: إن كل الآيات التي تدعو إلى التسامح

(*) مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، مرجع سابق.

® في "انتشار الإسلام بحد السيف!" طالع أيضًا: الشبهة الحادية عشرة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي). وفي "موقف الشرع الإسلامي من الاغتيال والإرهاب" طالع أيضًا: الشبهة السادسة، من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).

في القرآن الكريم منسوخة بآية السيف، وهي قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة: ٥)، ومنسوخة بالعديد من الآيات الأخرى، مثل قوله تعالى: ﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (الأنفال: ٣٩)، وقوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَجِدُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ﴾ (البقرة: ١٩١) وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (الأنفال: ٦٠) مدعين أن الإرهاب صناعة إسلامية يزعم المسلمون أنها بأمر من الله تبارك وتعالى!

وجوه إبطال الشبهة:

(١) الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين كثيرة جدًا وهي غير منسوخة، كما يدعي هؤلاء المتوهمون.

(٢) آية السيف التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم المشركين للمسلمين، وليس فيها دعوة إلى استمرار القتال مع غير المسلمين.

(٣) فرَّق القرآن الكريم بين المعتدين من أهل الكتاب وغير المعتدين منهم، فلكل فريق معاملة خاصة.

(٤) الكتاب المقدس مليء بالتعاليم والأوامر الإرهابية التي يرمون بها غيرهم.

(٥) فرق كبير بين الإسلام وبين المسلمين، فإن كانت أخطاء بعض الأفراد وممارساتهم غير مقبولة، فالمنهج الإسلامي لا يتحمل تبعات هذه الممارسات الخاطئة.

الدخول في الإسلام دون رغبة منهم؟ هذا ادعاء باطل لا صحة له.

ثانياً. آية السيف التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم المشركين للمسلمين، وليس فيها دعوة إلى استمرار القتال مع غير المسلمين:

لم ينظر أصحاب هذا الادعاء إلى الظروف المحيطة التي نزلت فيها آية السيف التي يعتمد عليها هؤلاء، فالله تعالى يقول: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ (التوبة: ٥).

والحقيقة أن هذه الآية جاءت بعد ظلم الكفار للمسلمين، وإخراجهم من ديارهم، وأخذ أموالهم وصبّ العذاب عليهم، في هذا الوقت لم يأذن الله للمسلمين بصد هذا العدوان الذي كان من قبل الكفار والمشركين، وعندما استفحل الظلم أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٣١) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ يَذُكَّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج) ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين بجنود لم يروها؛ لأنهم أصحاب رسالة ساوية، ودين رباني من عند الله تعالى، فأين الدعوة إلى قتل الناس بغير وجه حق، كما يدعي هؤلاء؟!!

ويذكر الشيخ محمد الغزالي أن ابن تيمية ألف رسالة صغيرة عن القتال في الإسلام، وتسائل: هل قتال الكفار بسبب كفرهم أم لعدوانهم على المسلمين؟!!

أولاً. الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين كثيرة جداً، وهي غير منسوخة، كما يدعي هؤلاء المتوهمون:

لقد اشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين؛ لأن الإسلام دين التسامح والرحمة، والمعاملة الحسنة مع غير أهله، ولم لا وهو دين العالم كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، انظر إلى قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦) فالقرآن الكريم يؤكد حرية العباد في اختيار دينهم الذي يؤمنون به، ولكن في مقابل ذلك يكون العبد مسئولاً عن اختياره هذا، ويحاسب عليه يوم القيامة، فإن كان خيراً فلنفسه، وإن كان شراً فعليها: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) (الزلزلة) واقتصر دور الرسول ﷺ على الترغيب والترهيب، والإنذار والبلاغ، ولم يؤمر بإكراه الناس على الدخول في الإسلام، وهذا المعنى واضح في العديد من الآيات الكريمة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) وقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (١١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (الغاشية) وقوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ (الشورى: ٤٨) والآيات التي تتضمن حرية الاعتقاد في القرآن أكثر من أن تُحصى، فأين هذا الإرهاب الذي نزل في القرآن ليجبر الناس على

وذكر رأيين لعلماء المسلمين:

الأول: يرى أنه بسبب كفرهم.

الثاني: يرى أنه بسبب عدوانهم على المسلمين، ورجح ابن تيمية الرأي الثاني، وذكر أنه قول جمهور علماء المسلمين، وهذا الرأي تدل عليه نصوص القرآن الكريم والسنة ومعاملة المسلمين غيرهم، فقال تعالى:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُوا إِنَّا بِاللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْصِدِينَ ﴿١١٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ يَقْتُلُونَهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١١١﴾ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١١٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٤﴾ ﴾ (البقرة)

فقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ تعليق للحكم بأنهم يقاتلوننا، فهذا دليل على علة الأمر بالقتال، وقال ﴿ وَلَا تَعَدُوا ﴾ فالقتال مقتصر على صدِّ الظلم فقط، ولا يتعداه إلى العدوان والبغي. وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ فالفتنة هي تحويل المسلمين عن دينهم قسراً، مثلما كان يفعل الكفار والمشركون بالمستضعفين، فقتال هؤلاء يكون لكسر شوكتهم وإعجازهم عن إحداث الفتنة بين المسلمين، ولم تقل الآية "قاتلوهم حتى يسلموا".

والسنة المطهرة فيها العديد من الإشارات إلى تحريم العدوان في القتال، فجاء عنه ﷺ أنه في بعض غزواته

مرَّ على امرأة مقتولة، فقال: " ما كانت هذه لتقاتل" (١).

فكره ﷺ هذا العمل من قبل من قتلها؛ لأنها لن تستطيع القتال، لا سيما وقد جاءت رواية في الصحيحين صريحة في الإنكار، فقد جاء عن عبد الله بن عمر " أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان" (٢).

ويتابع الشيخ محمد الغزالي حديثه عن الادعاء القائل إن آية السيف نسخت كل الآيات التي تدعو إلى حسن معاملة غير المسلمين قائلاً: وقد ادَّعت طائفة أن الآية منسوخة، قال ابن تيمية وهذا رأي ضعيف ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل وليس في القرآن ما يناقض الآيات التي ذكرناها، بل فيه ما يوافقها فمن أين يجيء النسخ؟

ثم يقول الشيخ: الدليل الذي يعتمد عليه القائلون بالنسخ ما يسمى بآية السيف، يعنون قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة: ٥) وفي هذا الكلام تلبس خطير يجب أن ينكشف لكل ذي لب، فإن كلمة المشركين هنا فسَّرت في الآيات السابقة والآيات اللاحقة بأنهم قوم تفاحش عدوانهم حتى بلغ حدًّا لا يطاق، وأنهم جماعة من الفُتَّاك القادرين، تعرفهم

١. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث رباح بن الربيع ﷺ (١٦٠٣٥)، وأبو داود في سنته، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء (٢٦٧١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٢٤).

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في العرب (٢٨٥١)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في العرب (٤٦٤٥).

تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨)
 إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِكُمْ
 وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 ﴿٩﴾ (المتحنة)، فالذين لم يقاتلوا المسلمين لهم حق
 الأمان على المسلمين، وعدم التعرض لهم ما داموا على
 عهدهم، أما الذين يعادون المسلمين فليس لهم أية
 حقوق، بل تجب محاربتهم إن اعتدوا ولكن هذه الحرب
 لمجرد صد العدوان فقط، وهذا ما تدل عليه العديد من
 الآيات التي جاءت في القرآن الكريم ويصعب
 حصرها.

فأما قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ
 حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ﴾ (محمد: ٤) فهذه الآية تصف
 الحالة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في ميدان
 المعركة، فيجب أن يكونوا شديدي البأس على الكفار
 الذين بدءوا بالعداء والعدوان، فهذه الآية لا تجمع كل
 الذين كفروا، بل تخص الذين اعتدوا منهم دون غيرهم
 من الكفار المسلمين، ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:
 ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال: ٦٠)
 فالإرهاب الذي في الآية موجه إلى عدو الله وعدوكم
 الذي بدأ بالعدوان ولا يوجه هنا للمسلمين من غير
 المسلمين، فيجب أن يفهم السياق الذي وردت فيه
 الآيات لكي تفسر تفسيرًا صحيحًا.

إذن فإرهاب أعداء الله مطلب رباني، ولكن من هم
 أعداء الله المقصودون؟ إنهم الذين يبدءون بالعداء على
 المسلمين، أما المسلمون فلا يحق للمسلمين إرهابهم.

عندما تقرأ الآية التي استثنت من تصان دماؤهم
 من المشركين وهي قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾
 (التوبة: ٤) هؤلاء المعتدون هم الذين أعلنت الحرب
 عليهم في سورة براءة، وأعطوا أربعة أشهر مهلة ليروا
 ما يصنعون بأنفسهم، فهل هذا الحكم يطابق أم يخالف
 آية ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا
 إِلَيْكُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة)؟ إن
 القول بالنسخ - نسخ أنه لا قتال إلا للمعتدين -
 لا مساع له أبدًا، ولا يدل عليه فقه في القرآن الكريم^(١).

ثالثًا. فرق القرآن الكريم بين المعتدين من أهل الكتاب وغير المعتدين منهم، فلكل معاملة خاصة:

لقد فرق القرآن الكريم بين نوعين من غير
 المسلمين:

الأول: من بينهم وبين المسلمين عهد ويحافظون على
 هذا العهد.

الثاني: الذين لا يحافظون على عهدهم مع
 المسلمين، أو الذين لا عهد لهم مع المسلمين، فلكل
 فريق منهم معاملة خاصة، فالذين على عهدهم مع
 المسلمين لا يجوز للمسلمين محاربتهم ما داموا على
 عهدهم معهم، بل يحرم على المسلمين محاربتهم بدون
 وجه حق، أما الذين ينقضون عهدهم مع المسلمين، أو
 ليس لهم عهد مع المسلمين، فإن اعتدوا على المسلمين
 فيجب على المسلمين رد هذا العدوان بكل قوة، قال

١. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، مرجع سابق، ص ٧٧
 وما بعدها.

رابعاً. الكتاب المقدس مليء بالأوامر الإرهابية التي يرمون بها غيرهم:

قبل أن يتحدث أصحاب هذا الادعاء عن معاداة المسلمين لغيرهم وإرهابهم، يجب عليهم أن ينظروا - أولاً - في كتابهم المقدس وما فيه من نصوص تدعو إلى إرهاب غيرهم، فهي أكثر من أن تحصى في هذا الموضوع، ونشير إلى بعض هذه النصوص التي تحض على العدوان على غيرهم.

ففي سفر التثنية - بعد التحريف - تأتي أوامر الرب - حاشاه تعالى - لموسى عليه السلام بقتل جميع ما في المدينة حتى البهائم، والنص يقول: "فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحدّ السيف، وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة". (التثنية ١٣: ١٥، ١٦)، ففي هذا النص إشارة واضحة إلى القتل والحرق لكل من في المدينة، حتى البهائم التي لا ذنب لها في شيء.

وفي السفر نفسه يقول: "وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبقي منها نَسَمَةً". (التثنية ٢٠: ١٣ - ١٦).

وفي سفر العدد نجد أن النص يقول: "إن موسى عليه السلام يقول لشعبه من بني إسرائيل، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلاً

بمضاجعة ذكر اقتلوها". (العدد ٣١: ١٧).

كل هذه النصوص نعرف أنها نصوص باطلة ويستحيل أن تصدر عن الله تعالى أو عن نبي من أنبياء الله الكرام، ولكننا نقيم الحجة عليهم بنصوص من الكتاب الذي يؤمنون به، ويزعمون أنه من قبل الله تعالى، فهي تدعو إلى قتل الكبار والنساء والأطفال، حتى البهائم التي لا تعقل تقتل مع هؤلاء، فأين السماحة التي تدعو إليها كتبهم المقدسة من السماحة التي يدعو إليها القرآن الكريم والمسلمون بالقول والفعل!؟

خامساً. فرق كبير بين حقائق الإسلام وبين تطبيق المسلمين لهذه الحقائق:

هناك فرق كبير بين الشرع ومن يطبق الشرع، فإن كان من بين المسلمين من هو فاسد الرأي بعيد عن الفهم الصحيح لنصوص الدين، فلا يعني هذا فساد الإسلام بالضرورة، ولتنظر إلى حديث القرآن عن الأسرى الذي ظهر في ثلاثة محاور هي:

- الإحسان إلى الأسرى في النواحي الإنسانية، ومصدق ذلك في القرآن الكريم هو قول الله تعالى: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِدِّهِمْ مِسْكِينًا وَبِتِمَارٍ وَأَسِيرًا ۗ ﴾ (٨) إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِرُؤْفَةِ اللَّهِ لَا تُرِيدُونَ لَهُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ (الإنسان)، وجمعت الآية بين هؤلاء جميعاً؛ لأنهم أصحاب أعداء.

- الإحسان إلى الأسرى في النواحي المعنوية، وذلك من خلال مواساتهم وتقديم النصح لهم، ولذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة الأسرى إلى الدين الحق، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ (الأنفال).

• التصرف في الأسرى يكون عن طريق أمرين:
إما المن وإما الفداء، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَغْنَتْهُمُ فَسُدُّوا أَلْوَابًا فَمَا مَتَّابِعُهُمْ فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوزَارَهَا﴾ (محمد: ٤)، فقد جعل جمهور الفقهاء مصائر الأسرى الحربيين البالغين إلى الإمام؛ إما أن يقتلهم، أو يَسْتَرْقَهُم، أو يَمُنُّ عَلَيْهِم، أو مفاداتهم بهال أو نفس، أو يَمُنُّ عَلَيْهِم بأن يجعلهم أهل ذِمَّة وعليهم الجزية. ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السببايا من النساء والصبيبة أنهم لا يقتلون.

هذا هو الإسلام وهذا هو الشرع، أما تطبيق المسلمين لهذا الشرع فهو شيء آخر، فقد يكون التطبيق تطبيقاً صحيحاً، وقد يكون عكس ذلك، فلا تنتهم الإسلام والقرآن بغير ما فيه، فأين هذا الإرهاب الذي يزعمون في حق الإسلام، فالإسلام بريء من مثل هذه الدعاوى الباطلة والكاذبة.

الخلاصة:

الآيات التي تدعو إلى التسامح من قبل المسلمين مع غيرهم كثيرة، ولا يمكن حصرها، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦) وغيرها، ونرى أن القتال فرض على المسلمين فرضاً، سواء كان مع الوثنيين أم مع الكتابيين واضطر المسلمون لخوضه دفاعاً عن أنفسهم وعقيدتهم ووجودهم.

• الآية التي قيل بأنها نَسَخَتْ كل الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين، والتي يطلق عليها

آية السيف، هذه الآية كانت متعلقة بالظروف والسياق الذي وقعت فيه، حتى يفهم معناها ويزال اللبس والتوهم، والقول بأنها تنسخ ما قبلها قول لا يعتمد على دليل واضح وصادق، فهذا مجرد ادعاء باطل.

• معاملة المسلمين لغيرهم ليست واحدة على طول الخط، بل تنقسم قسمين:

○ الأولى: مع الذين لم يعادوا المسلمين وبينهم وبين المسلمين عهد، فهؤلاء لهم حق الأمان على المسلمين في مقابل دفع الجزية.

○ والثانية: معاملة المسلمين مع الذين يبدءونهم بالعداء أو الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد فهؤلاء يصد المسلمون عدوانهم فقط، ولا يتعدى هذا الصد حدوده التي حددها الله ورسوله.

• قبل الحديث عن دعوى إرهاب المسلمين لغيرهم من اليهود والنصارى يجب أن ننظر إلى نصوص كتابهم المقدس، وما فيه من دعوات صريحة إلى إرهاب الناس وقتلهم، حتى البهائم لم تسلم من هذا العدوان.

• فرق كبير بين الإسلام وبين تطبيق المسلمين لقواعده وتشريعاته، فالإسلام رسالة سامية ومبادئ مثالية ودين حق، أما المسلمون فقد يلتزمون هذه المبادئ، وقد يهملونها أحياناً، فمخالفتهم لها عيب فيهم لا فيها.

• إن من الجهل المخزي أن يتحدث عن الإسلام من لا يعرف إعجازه العقلي وقدرته الذاتية على الانتشار والانتصار.

الشبهة الخامسة والسبعون

الزعم أن القرآن يدعو إلى الانتقام
والقتل وسفك الدم (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن القرآن يدعو للانتقام والقتل وسفك الدم، ويستدلون على هذا بقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٤)، ويتساءلون: هل الاعتداء بالمثل هو الحل الأمثل لعلاج الجريمة في المجتمعات لحل المشكلات الدولية؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في أهداف الجهاد والقصاص في الإسلام.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) القرآن دعا إلى القصاص العادل لا الانتقام الأعمى الأهورج.
- ٢) الآية تحثُّ على الدفاع عن النفس، لا الانتقام والاعتداء على الغير.
- ٣) في القصاص حياةٌ للبشر، وهذه هي الحكمة من تشريعه.

التفصيل:

أولاً. لقد دعا القرآن الكريم إلى القصاص^(١) وليس الانتقام:

فالقصاص عقوبة مقدرة توجب حقاً على الواقعة

(*) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، د. حسني الجندي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م.
١. القصاص: هو أن يُوقَّع على الجاني مثل ما جنى؛ النفس بالنفس، والجرح بالجرح.

الإجرامية بمثلها تماماً. فالقصاص بحد ذاته ليس انتقاماً شخصياً، أو إرواءً لغيلل النفوس المكلومة، بل هو أمر أعظم من ذلك، إنه حياة للأمم والشعوب. فإن القاتل إذا علم أنه سيدفع حياته ثمناً لحياة الآخرين فسوف يردعه ذلك عن فكرة القتل، وبهذا تستقيم الحياة، وقد ساوى القرآن الكريم بين أفراد المجتمع في الحقوق، ومنع سلب حقوق الآخرين، فشرع أن يأخذ القاضي الحق من المعتدي ويرده لصاحبه.

لذا فإن عقوبة القصاص بعيدة كل البعد عن شبهة الانتقام؛ لأن من ينظر إلى العقوبة التي شرعها الله ﷻ في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها يظهر له الفرق الكبير بين القصاص والانتقام:

- فالانتقام يدفع إليه الحقد، أما القصاص فيدفع إليه طلب العدل والمساواة، كما يدل على ذلك اسمه.
- يتولى الانتقام المعتدى عليه أو أقرب الناس إليه، أما القصاص فيتولاه ولي الأمر، ولا يكون إلا بإذن منه.
- يقوم الانتقام - في الغالب - على الشبهات والظنون التي تثور لدى المعتدي، أما القصاص فلا يحكم به إلا بناء على دليل يقيني، بالإضافة إلى العدل في التنفيذ.
- الانتقام قد يوجه إلى غير القاتل، أما القصاص فيوجه إلى القاتل دون غيره.

أما الاعتراض المتعلق بحقوق الإنسان، فنقول: أين حق المكولم الذي قتل، وقد يكون قد ترك أولاداً صغاراً وأسرة، أين حقه لدى من يقولون بحقوق الإنسان، فالأخذ بحقوق الإنسان ذريعة للاعتراض

يجوز قطع واحد منها وإلا فسد المعنى، وهذا ما فعله المدعون في الآية. وسبب نزول الآية هو: قول المشركين للنبي ﷺ في عمرة القضاء أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام، قال: نعم، فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية بإباحة القتال لهم في الشهر الحرام دفاعاً عن أنفسهم لا انتقاماً من عدوهم.

وعن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله ﷺ لما صُد عن البيت، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه المقبل، فلما كان العام المقبل تجهز وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام، ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام، فأنزل الله ذلك".

وذكر السيوطي عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٤)، ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل: ١٢٦)، أنه قال: هذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل فليس لهم سلطان يقهر المشركين، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتيم والأذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه، أو يصبر أو يعفو، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة وأعزَّ الله سلطانه أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعتد بعضهم على بعض كأهل الجاهلية، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

على القصاص يتعارض مع حق المقتول الذي قتل ظلماً، وينطوي على تشجيع لمن أفسد في الأرض بقتل الإنسان ظلماً^(١).

والقصاص كان عقوبة مقررة في كافة الشرائع السماوية، فقد قال الله تعالى: ﴿مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (المائدة: ٣٢) وقال ﷺ: ﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَذُنِ وَالْأُذُنَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: ٤٥)، أي في التوراة.

ثانياً. الآية تحت على الدفاع عن النفس، لا الانتقام والاعتداء على الغير:

الفهم الخاطيء للآية: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٤)، الذي فهمه منها المدعون أن القرآن يدعو إلى الانتقام، وليس الحال كما قالوا، وإنما انتزعوا الآية من سياقها، ولو قرءوا الآية من أولها لزال عنهم هذا اللبس.

قال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٩٤).

قال أهل العلم: الكلام سياق وسباق ولحاق، فلا

١. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، د. حسني الجندي، مرجع سابق، ص ٦٠٦.

مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ (الإسراء) (١).

فإذا علم سبب نزول الآية، ولم تُنزع من سياقها، وضح معناها وزالت الشبهة وانتفت الدعوى، وبُهِت المعتدي، والله المستعان.

ثالثًا. في القصاص حياةً للبشر، وهذه هي الحكمة من تشريعه:

الإسلام طَهَّرَ المجتمع من الجريمة تطهيرًا شافيًا، فلقد نص الشارع على حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وهذه هي مقاصد الشرع من الخلق، وعلى هذا حدَّ الإسلام حدودًا لكل عقوبة من شأنها هزَّ كيان المجتمع، أو الأمة الواحدة.

فقضى بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفس، وإيجاب حدَّ الشرب، إذ به حفظ العقول التي هي مناط التكليف، وإيجاب حدَّ الزنا، إذ به حفظ النسب والأنساب، وإيجاب زجر المعتصين والسراق، إذ به حفظ الأموال التي هي معاش الخلق، وهم مضطرون إليها، وحدَّ الرِّدَّةَ لحفظ الدين من أن يكون لعبًا وهوًا.

وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة، والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها صلاح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر (٢).

وقيل: إن في حدَّ الحدود صُنْعَ تدابير وقائية، فإن

١. انظر: الدر المنثور، السيوطي، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٩٧: ٤٩٩.

٢. المستصفي في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ، ص ١٧٤.

للإسلام طريقتين لوقاية المجتمع وحمايته من الجرائم، ووقاية الفرد وحمايته من الوقوع في هذه الجرائم، فاتخذ تدابير وقائية عامة ضد الجرائم عمومًا، وتدابير وقائية خاصة بكل جريمة من الجرائم الكبيرة على حدة.

فمثلاً: اتخذ الإسلام الكثير من الحيلة لكي يحمي الإنسان من الوقوع في الرذيلة واقتراف جريمة الزنا، فحرَّم كل ما يُسهِّل ارتكاب هذه الجريمة، فحرَّم الخلوة بالأجنبية، قال رسول الله ﷺ: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما" (٣).

وحرَّم النظر إليها وتفحصها، فقال ﷺ: "يا عليّ، لا تُتَّبِع النظر النظر، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" (٤)، ولما سُئِل عن نظرة الفجأة قال: "اصرف بصرك" (٥).

وقبل ذلك أمر الله ﷻ بغضِّ البصر، فقال: ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ﴾ (النور: ٣٠). وكذلك حرَّم الإسلام على المسلمين الدخول إلى البيوت بدون استئذان، حتى لا تقع عيونهم على ما لا يجب، وحرَّم سفر المرأة بدون محرم ثلاثة أيام لما في ذلك من خطر

٣. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة (٢١٦٥)، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، باب فضل الصحابة والتابعين ﷺ (٧٢٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٦).

٤. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، باقى مسند الأنصار، حديث بريرة السلمي ﷺ (٢٣٠٤١)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٥١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٥٣).

٥. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ (١٩٢٢٠)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠١٤).

ردعاً لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة غيره.

ثالثها: القصاص استجابة للفطرة الإنسانية: فلقد فطر الله تعالى الناس على الدفاع عن أنفسهم في سبيل المحافظة على الأنفس^(٣).

الخلاصة:

ليس هناك وجه لصحة الادعاء القائل: إن القرآن يدعو إلى الانتقام، والقتل وسفك الدم، وذلك للآتي:

- القرآن دعا إلى القصاص، وليس الانتقام، والقصاص عقوبة مقدرّة توجب حقاً على الواقعة الإجرامية بمثلها تماماً، فهناك بون شاسع بين القصاص والانتقام.

والآية التي استدلت بها الزاعمون إنما تأمر بالدفاع عن النفس، لا الاعتداء على الغير، وهذا ملاحظ من خلال السياق قبلها وبعدها.

- الإسلام شرّع القصاص؛ حتى يطهر المجتمع من الجريمة تطهيراً شافياً، فإذا به يحفظ النفس البشرية، وشرع الحدود لذلك الغرض أيضاً، وأوجب حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول التي هي مناط التكليف، وأوجب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسب والعرض... إلخ.

- القصاص حياة للأمم على الرغم من إزهاق النفوس به، فيه تحفظ الأنفس، ويتحقق الأمن والاستقرار، وهو استجابة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الدفاع عن النفس ضد المعتدي عليها.

٣. المقاصد الشرعية للعقوبات، حسني الجندي، مرجع سابق، ص ٤١٣: ٤١٥.

عليها وخشية وقوعها في الفتنة، كما لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في العمل، أو دور العلم أو غيرها.

وشرع الإسلام الزكاة على الأغنياء للفقراء تأليفاً لهؤلاء المحتاجين، فلا يحقدون على الأغنياء، ولا يفكرون في الانتقام منهم، وحضّ على الصدقة والإنفاق والبذل والعطاء للفقراء والمعوزين، قال ﷺ: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم"^{(١)(٢)}. وباب سد الذرائع في الفقه الإسلامي كبير جداً ولا يسعنا الإتيان به في هذه السطور.

والقصاص حياة للأمم، على الرغم من إزهاق النفوس، وفيه مقاصد عديدة:

أولها: حفظ الأنفس، وهذا ما يجسده قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوا لِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧٩) ﴿البقرة﴾. إذن من يدرك أنه إن قتل إنساناً - فرداً أو جماعة - يقتل به قصاصاً، وإن اعتدى على غيره اقتص منه بمثل ما فعل من عدوان، فإنه سوف يكفّ عن القتل والعدوان، فيكون بذلك حياة له أولاً وحياة لمن كان سيقتله ثانياً، كما أن في الوقوف بالقصاص عند مجازاة المعتدي وحده حفظاً لحياة الآخرين؛ لأن القصاص فيه شفاء لنفوس أولياء الدم، فيرفع من نفوسهم الحقد وشهوة الانتقام، فينتهي الأمر عند القصاص، وتُنسى الجريمة.

ثانيها: تحقيق الأمن والاستقرار؛ لأن في القصاص

١. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٥٩)، باب الألف: أنس بن مالك ﷺ (٧٥١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٠٥).

٢. التدابير الجزية والوقائية في التشريع الإسلامي وأسلوب تطبيقها، توفيق علي وهبة، دار اللواء، ص ١١١: ١١٣ بتصرف.

الشبهة السادسة والسبعون

التفصيل:

أولاً. الأمر بالجهاد في الإسلام كان لرد العدوان وصد الغاصبين:

اصطلح الغرب على مقابلة كلمة "الجهاد" بالحرب المقدسة. وهو مفهوم خاطئ، فالجهاد في الإسلام نوعان: جهاد النفس، والجهاد بمعنى الحرب المشروعة. أما الجهاد بالمعنى الأول: فقد كُلف به المسلمون لتصفية أنفسهم من الشرور والأحقاد، والوصول إلى درجة من النقاء لا تتأتى لذوي النفوس المريضة. فالمعروف أن النفس البشرية تحتوي على نوازع الخير والشر، وتختلف طبيعة البشر في هذا، فهناك من يعلو داخله صوت الخير، والعكس صحيح (وكلما حاول الإنسان جهاد نفسه وتهذيبها نال القرب من الله، وهذا النقاء يساعده على التغلب على أهوائه وطبيعته البشرية).

أما المعنى الثاني للجهاد: فيطلق عليه الجهاد الأصغر؛ أي: تلك الحرب القائمة على رد العدوان. إذاً هو حرب دفاعية، فلم يتعطش المسلمون يوماً للدماء وسوف نُفَصِّل في هذا.

وآيات القرآن واضحة، فنرى في هذا السياق أن المسلمين لم يؤذن لهم بالجهاد إلا بعد طغيان المشركين آنذاك وتطاولهم على الرسول ومن معه، قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ (الحج: ٣٩) هذا دون اعتداء أو وحشية؛ لأن هذا يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، حيث قال - عز من قائل: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمُ وَلَا تَعْسَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْسَدِينَ﴾ (البقرة) إذن فالأمر بالقتال هنا كان

ادعاء أن القرآن يحث على الاعتداء على الآخر بفرضه الجهاد (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم يدعو إلى الاعتداء على المخالفين، والانتقام منهم، ويستدلون على ذلك بقوله تبارك وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة). ويتساءلون: كيف يأمر القرآن المسلمين أن يقاتلوا الناس، ويخيروهم بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن وفي أهداف الجهاد الإسلامي.

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) الأمر بالجهاد في الإسلام لرد العدوان، وصد الغاصبين.
- (٢) للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة قبل القتال وفي أثناءه وبعده.
- (٣) الفتوحات الإسلامية خير شاهد على سماحة الإسلام وأهله.
- (٤) الإسلام دين الرحمة والسلام، وأتباعه حملة دعوة سامية وشريفة رحيمة يُوصَلُونَهَا بجهادهم النبيل إلى كل الدنيا.

(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق.

- أن يكون القتال في سبيل الله؛ أي لِنَصْرَةِ الْحَقِّ لَا مِنْ أَجْلِ الْمَصَالِحِ، أَوْ الْأَهْوَاءِ الشَّخْصِيَّةِ، أَوْ الْإِنْتِقَامِ فَقَطْ.
- تجنب التجاوزات؛ مثل: قتل الشيوخ والنساء، والذرية الضعفاء، والرهبان المعتزلين في خلواتهم، بل وجميع المدنّيين الذين لا يقاتلون.
- الترهيب من الاعتداء بعد النهي عنه؛ لأن الله لا يحب المعتدين.

أما أنواع هذه الضوابط، فهي:

١. ضوابط قبل بدء القتال ومنها:

- ألا نقاتل العدو إلا إذا سُدَّتْ كُلُّ الطَّرِيقِ أَمَامِ التَّوَصُّلِ إِلَى عَقْدِ اتِّفَاقٍ سَلْمِيٍّ حَوْلِ النِّزَاحِ النَّاشِطِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ.
- ألا نبدأهم بالقتال إلا إذا بدءوا هم مع أخذ الحذر الدقيق منهم، وترقب حركاتهم حتى لا نؤخذ على غِرَّةٍ^(١)، ويجوز مبادأتهم بالقتال في حالات الضرورة.

- أنه إذا كان بيننا وبينهم عهد بعدم الاعتداء وبدرت منهم بوادر قوية على خيانة العهد، فيجب علينا أن نُعْلِمَهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ مِنْ جَانِبِنَا قَبْلَ أَنْ نَقَاتِلَهُمْ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّمَا تَخَافُونَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾ (الأنفال).

١. ضوابط في أثناء القتال:

- وهي تشرح الاعتداء المنهي عنه في ضوابط القتال، بالإضافة إلى أمرين:

١. الغرّة: الغفلة.

دفاعاً عن النفس، فالإسلام لا يهوى إراقة الدماء، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾ (البقرة: ٢١٦).

وإذا كان الجهاد يعني الحرب الدفاعية فإن ذلك لا يقتصر على القتال، فقد يكون الجهاد بالمال أو بالنفس، أو بالفكر، أو بأي وسيلة أخرى تساعد على رد عدوان المعتدين بكل صورته: استعمار، غزو ثقافي أو فكري، احتلال عسكري... فالهدف إذن هو حماية المجتمع الإسلامي والدفاع عن عقيدته، وهذا حق مشروع لكل أمة من الأمم كما تؤكد المواثيق الدولية.

والإسلام يدعو إلى التعايش السلمي مع الآخرين وإقامة علاقات طيبة معهم ما لم يعتدوا على المسلمين؛ يقول تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال)، ومن هنا نجد أن القرآن يحث المسلمين على التعامل معهم بالعدل والإنصاف، والبر، والإحسان: ﴿لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المتحنة).

ثانياً. للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة:

وإذا كان هذا العمل في سبيل مرضاة الله فقد شرّع له ضوابط تنظمه؛ لئلا يكون ظلماً والله ﷻ هو الحكم العدل، لاحظ هذه الآية: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة) قد اشتملت هذه الآية على أربعة ضوابط للقتال المأمور به:

- أن يكون مقصوراً على من قاتلنا فعلاً، أو ظناً مقروناً باللائل.

• عدم المثلة^(١) بالقتلى، لتقطيع أطرافهم، وتعليقهم على حوامل، أو أعمدة، أو بقر بطونهم، أو تلطخ وجوههم بمواد مشوهة، فقد ثبت النهي عن المثلة؛ لأنها حقيرة ولا تليق بكرامة الإنسان مسلماً كان أو غير مسلم.

• الاستجابة إلى كَفِّ القتال، إذا طلب العدو بشرط الحذر من الخديعة، ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنفال).
١. ضوابط ما بعد القتال وهي ضربان:

الأول: سلوكيات تتعلق بأثر القتال وما نتج عنه، مثل: التصرف في الأسرى، فقد كان مصيرهم قبل أن يقتلوا ثم أصبحوا في دائرة المَنِّ أو الفِدْيَةِ، على حسب تقدير إمام المسلمين للمصلحة العامة: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَقًّا إِذَا انْحَرَسْتُمْ فَسُدُّوا أَلْوَابَكُمْ وَإِمَامًا مَّا بَعْدُ وَإِمَامًا فِدَاءً﴾ (عمد: ٤). كما حثَّ القرآن الكريم هنا على العفو: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٨) ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الأنفال) والمعاملة بالحسنى، واستبعاد الاسترقاق، والقتل، وغيرها من أعمال وحشية لا تليق بتسامح الإسلام والمسلمين.

الثاني: سلوكيات تختص بواقع المسلمين بعد إحراز النصر، وهي الالتزام الكامل بمنهج الله من التواضع، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونصر الله، واتباع هديه في كل شؤون الحياة الخاصة والعامة، تأمل قول الله تبارك

وتعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا أَصَلَاةً وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج) ومن الأمانة أن ندلي هنا بشيء هام مؤداه أن معظم الغزوات التي خاضها المسلمون كانت باختيار العدو.

وجهاد الكفار فرض كفاية على المسلمين إذا كانوا ببلادهم والغرض منه إعلاء كلمة الله، وتبليغ دعوة الحق للناس حتى يهتدوا بنور الله، فالحرب وسيلة لا غاية، وهي ضرورة يلجأ إليها المسلمون إذا عجزت الوسائل السلمية، عن إقرار الحق في الأرض.

وقتل الكفار ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود هو هدايتهم إلى الدين الحق، وعدم التعرُّض للدُّعَاء، وإذا تأملنا هذا الحديث لفهمنا المراد من فرضية الجهاد. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يُقاتل للدُّكْرِ، ويقاتل ليُحَمِّد، ويقاتل ليُغَنِّم، ويقاتل ليُرى مكانه.. فمن في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله"^(٢).

إذن فأسباب القتال خمسة: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، ليس فيها ما يؤجر عليه المرء إلا إذا قصد بذلك مرضاة الله.

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلاً غزاً يلتمس الأجر والدُّكْر، ما له؟ فقال الرسول: "لا شيء"، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: "إن الله تعالى لا يقبل من

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتات الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (٢٦٥٥)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (٥٠٢٨).

الدنيا والآخرة".

إذن فهذه الفتوحات جاءت لإزالة العقبات بين الناس وبين دين الله، حيث لا يكون للفراعنة، ولا للقوارين^(٣)، ولا للهامانات^(٤) أي تأثير على قرارهم حين يعرض عليهم دين الله "الإسلام" وبعد إزالة العقبات يكون للناس مطلق الاختيار؛ لأنه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦) فإن فعلوه وإلا ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون) لأنه: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْمَيْتِ﴾ (العنكبوت)^(٥).

رابعاً. الإسلام دين الرحمة والسلام:

الإسلام يدعو إلى العدل والسلام، ويصون حرية الإنسان وكرامته، فهو ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء) كما ورد في القرآن الكريم، وقد وصف النبي ﷺ رسالته بقوله: "إننا بعثت لأتمم صالح الأخلاق"^(٦). والإسلام يمنح الإنسان حرية الاختيار حتى في أمور الاعتقاد: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩) والدعوة إلى الإسلام تقوم على الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: ١٢٥)، كما يتضح

٣. القوارين: جمع قارون.

٤. الهامانات: جمع هامان، وهو وزير فرعون.

٥. انظر: السلام والحرب في الشريعة الإسلامية، د. محمود محمد الطنطاوي، مرجع سابق، ص ٦٥ وما بعدها.

٦. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة ؓ (٨٩٣٩)، والبخاري في الأدب المفرد، باب حسن الخلق (٢٧٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٤٩).

العمل إلا ما كان خالصاً له، وأبتغي به وجهه"^{(١)(٢)}.

ثالثاً. الفتوحات الإسلامية خير شاهد على سماحة الإسلام وأهله:

ويوضح د. محمود محمد الطنطاوي في كتابه "السلام والحرب في الشريعة الإسلامية" هذا الموضوع فيقول: لم تقم الفتوحات الإسلامية على التخريب والنهب مثلما هو الحال في الاستعمار الذي يهدف إلى إذلال الشعوب ونهب ثرواتهم الظاهرة والباطنة، وبالتالي تقييد الحريات، وظلم العباد، وإنما قامت على أسس حضارية، ولو نظرنا إلى مدى التقدم والازدهار التي وصلت إليه الأندلس على يد المسلمين آنذاك، وهي جزء من أوروبا، لعرفنا حرصهم على إنقاذ البشرية وإخراجهم من غيابات الجهل.

ومما يدعم قولنا هذا تلك المقولة التي حفظها لنا التاريخ لهذا الصحابي الجليل الذي ربما لم تكتب له الشهرة، ولكن قوله أدل عليه من تعريفنا له، قال "ربيعي بن عامر" يخاطب التاريخ، والحاضر، والمستقبل موضحاً هدف المسلمين في فتح البلاد: "جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة

١. صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (٣١٤٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٢).

٢. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية، د. محمود محمد الطنطاوي، ط ١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ص ٥٨، ٥٩ بتصرف.

® في "ضوابط الحرب والجهاد في الإسلام" طالع أيضاً: الوجه الرابع، من الشبهة الثانية، من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). والوجه الثاني، من الشبهة الثامنة عشرة، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

رفق الإسلام في قوله تعالى أمراً موسى وأخاه هارون:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَاهُ. بِتَذَكُّرٍ أَوْ يَخْشَى﴾ (طه) ودعا إلى

مقابلة السيئة بالحسنة: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت).

وقد عفا النبي ﷺ عن أهل مكة عند فتحه لها رغم

إساءتهم إليه، وإخراجه من وطنه، وقتل أصحابه

وتعذيبهم، وقال لهم: "من دخل دار أبي سفيان فهو

آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو

آمن"^(١). أفلا يدل هذا على تسامح الإسلام وحقنه

للدماء، مقارنة بحروب الآخرين المقدسة التي قتلوا

فيها وصلبوا وذبحوا النساء والشيوخ والأطفال

(الحروب الصليبية مثلاً)؟!

أما عن كلمة الإسلام فهي مشتقة من السلام، أي لا

مكان للعنف، أو القهر، أو الإرهاب، وترويع الأمنين.

فكل إنسان آمن على حياته، ودينه وعقله، وأسرته

وممتلكاته.

ومن هنا حرّم الإسلام الاعتداء على الآخرين، حتى

جعل الاعتداء على فرد واحد من أفراد الإنسانية كأنه

اعتداء على البشرية كلها: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾

(المائدة: ٣٢) وفي الحديث الشريف: "من قتل نفساً معاهداً

لم يرح رائحة الجنة، وإن ريجها ليوجد من مسيرة أربعين

عاماً"^(٢). أبعد كل هذه البراهين يصرون على أن

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة (٤٧٢٤).

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم (٦٥١٦).

الإسلام يحض على سفك الدماء؟!!

الخلاصة:

• الإسلام دين السلام، ولكنه لا يدعو إلى

الاستسلام، فالقرآن الكريم حينما فرض الجهاد على

المسلمين كان ذلك ردّاً لعدوان المعتصين، ودفاعاً عن

الإسلام والمسلمين، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها

هي الدفاع عن النفس عند الشعور بالخطر، فلا معنى

أن يُهاجم المسلمون ويُعتدى عليهم، ثم بعد ذلك

يقفون مستسلمين، هذا ما لا يقبله عقل، ولا يقره دين.

• عندما فرض القرآن الجهاد، وضع له ضوابط

عديدة، منها ما هو قبل القتال، مثل: ألا تُشرع في القتال

إلا إذا سُدَّت كل سبل الاتفاق السلمي، ومنها أيضاً

عدم البدء بالقتال وغيرها، أما في أثناء القتال،

فلاستجابة إلى كفّ القتال إذا طلب الأعداء ذلك،

ومنها: النهي عن التمثيل بالقتلى بالصلب وغيره.

• أما ما بعد القتال، فهناك سلوكيات تتعلق بأثر

القتال، وما نتج عنه، وأخرى تختص بواقع المسلمين

بعد إحراز النصر، وكل هذا يدل على أن الإسلام عندما

شرع الجهاد لم يطلق العنان للمسلمين فيه، وإنما قيدهم

بقيود شديدة.

• الفتوحات الإسلامية خير شاهد على مدى

تسامح وسمو الإسلام وأهله، فقد قامت الفتوحات

الإسلامية على أسس حضارية عظيمة وأهداف سامية،

والأندلس خير شاهد على ذلك بالنظر إلى مدى التقدم

والازدهار التي وصلت إليه على يد المسلمين، نرى

أيضاً ساحة الإسلام في صون حرية الإنسان، وحرية

اعتقاده، ومدى رفقته وعفوه عن المعتدين، فهذا هو

٣) من أخلاقيات الحرب في الإسلام: الدعوة إلى الإسلام وإنذار الأعداء ثم إمهالهم، فإن أبوا إلا القتال قوتلوا.

٤) الغنائم التي أُحِلَّتْ للمسلمين لم تُحَلَّ لغيرهم، ومع هذا استحلَّ أهل الكتاب النهب والسلب، وهناك فرق بين النهب وبين الغنيمة والفيء.

٥) تقسيم الغنائم، معاملة الأسرى، العتق، كلها مبادئ إسلامية سامية، تختلف عن مبادئ القانون الدولي، ودعاوى الديمقراطية في العصر الحاضر.

التفصيل:

أولاً. الغنيمة ليست نهباً، إنما هي مال أهل الحرب يأخذه المسلمون؛ حتى لا يتقوى به العدو على محاربة المسلمين:

لقد أحلَّ الله الغنيمة للأمة الإسلامية خاصة، ولم تحل لأمة من قبل، وفيها كسر لشوكة أعدائهم، وتمكين لهم من المال الذي قد يتزودون به في إعداد عدتهم وجلب أسلحتهم، والإنفاق منها على مصالح المسلمين ورعاية شؤونهم، ثم إننا نسأل لمصلحة من ترك هذا المال الذي ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر من عدوهم.

ثانياً. الإسلام لم يدعُ أتباعه إلى النهب أو السلب، وأخذ أموال الناس بغير وجه حق:

دعا الإسلام إلى الصفح والعفو ورد الأموال والممتلكات إلى أصحابها، وحرَّم أكل أموال الناس بالباطل، حتى وإن كانوا على غير ملة الإسلام، فقد قال النبي ﷺ في ذلك: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلف الله عليه، ومن أخذها يريد أداءها

إسلامنا، وهذا هو قرآنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

• إذن ليس هناك أي وجه لصحة الادعاء القائل: إن القرآن يغري أتباعه بالعدوان أو التعدي على الآخرين.

الشبهة السابعة والسبعون

دعوى أن القرآن يدعو إلى النهب(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم أحلَّ نهب أموال الغير، والتمتع بها، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الأنفال: ٤١)، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنفال). هادفين من وراء ذلك إلى جعل الغنيمة نهباً لا يحل للمسلمين أخذه.

وجوه إبطال الشبهة:

١) الغنيمة ليست نهباً - كما يتوهم هؤلاء - إنما هي مال أهل الحرب يأخذه المسلمون؛ حتى لا يتقوى به العدو على محاربة المسلمين.

٢) الإسلام لم يدع إلى النهب والسلب، بل دعا إلى الصفح ورد الأموال.

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات.
www.islameyat.com

أدى الله عنه^(١).

الْمُعْتَدِينَ ﴿١١٠﴾ (البقرة). وكان الإسلام أسبق من الاتفاقيات الدولية في حظر الأعمال العدوانية غير الإنسانية في حالة الحرب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿١١٠﴾ (البقرة).

وبهذا العرض اتضح أن الحرب المشروعة في الإسلام هي الحرب الدفاعية ضد المعتدي الذي يخرج المسلمين من ديارهم وأرضهم، أو يمنعهم من إقامة شعائر دينهم، أو يعتدي على أعراضهم وأموالهم، أو يُشَنِّع عليهم ويكيد لهم، ويوقع بينهم وبين غيرهم الخصومات والفتن والعداوات، فهذه كلها أعمال عدوانية تستوجب الرد عليها بمثلها^(٤).

وقد مرَّ بنا أن الإسلام نهى عن قتل الأطفال، والنساء، والرهبان والشيخوخ، ونهى عن قطع الأشجار، وهتك الأعراض، وتدمير المزروعات، ولما وجد رسول الله ﷺ امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان^(٥) ④.

رابعاً. الغنائم والفيء والجزية أحلها الله للمسلمين، في حين استحل أهل الكتاب النهب والغنيمة لأنفسهم وهي محرمة عليهم:

أحلَّ الله ﷻ الغنائم للأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم، فقد قال رسول الله ﷺ: "وَأُجِلَّتْ لِي

وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا﴾ ﴿البقرة: ١٩٠﴾ والمسلمون بهذه الآية منهيون عن المثلثة، وعن الغلول^(٢)، وقتل النساء والصبيان والشيخوخ، وقتل أصحاب الصوامع، وعن تحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة^(٣).

وأعظم من ذلك أن الذي كان يُسَلِّم من الأسرى كان يرد عليه ماله، ولا يؤخذ منه شيء، وكانت المرأة من السبي إذا أسلمت تُحْرِت بين الرجوع إلى أهلها، وأن يتزوجها أحد المسلمين، كما حدث من النبي ﷺ مع صفية بنت حُيَي بن أخطب.

ثالثاً. أخلاقيات الإسلام في الحرب من أمثل وأرقى الأخلاقيات:

أخلاقيات الإسلام في الحرب ليست كالتي كانت عليها القوانين الحربية في الجاهلية، أو في العصر الحاضر من الأمم المتسلطة، فالإسلام يدعو أعداءه إلى الإسلام أولاً، فإن أجابوا، وإلا دفعوا الجزية، فإن أبوا الإسلام أو دفع الجزية، أو ترك المسلمين يدعون إلى الإسلام، قُوتلوا بعد إمهالهم ثلاثة أيام.

والإسلام الحنيف يدعو إلى قتال من قاتله، ويكفُّ عن كفه عنه في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

٤. المرجع السابق، ص ١٨٦٦.

٥. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في العرب (٢٨٥٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان (٤٦٤٦).

④ في "أخلاق الحرب في الإسلام" طالع أيضاً: الوجه الأول، من الشبهة الحادية عشرة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي) (١). والوجه الرابع، من الشبهة التاسعة والثلاثين، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد).

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (٢٢٥٧).

٢. الغلول: الغدر.

٣. موسوعة القرآن العظيم، د. عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٨٦٦.

وأما النَّهْبُ: فهو كل مال أخذ عَنوةً بغير وجه حق، وغالبًا ما يترتب عليه إزهاق أنفُس بريئة كالنساء والأطفال.

خامسًا. إن تقسيم الغنائم ومعاملة الأسرى مبادئ إسلامية سامية تختلف عن مبادئ القانون الدولي:

فقد حَصَّ الإسلام الحنيف وأكدَّت مبادئه على حسن معاملة الأسرى من النساء والعبيد والصبيان، وحرَّم قتلهم، وقد اتفق الأئمة والعلماء على حرمة قتلهم، إلا إذا اشتركوا في القتال، وباشروا في مقاتلة المسلمين، فإنهم يقتلون مقبلين، ويجب الإعراض عنهم مدبرين.

وكان الأسير إما أن يُفدى نفسه بهال، وإما أن يرضى بالإسلام فيدخل في صف المسلمين، ولا يقتل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وتظهر رحمة النبي ﷺ حتى في تقسيم الغنائم، ففي غزوة حنين بعد ما عاد إلى الجعرانة، وفيها السبي والغنائم التي أخذت من هوازن في غزوة حنين، قَسَمَ السبي هناك، ثم قدم عليه وفد هوازن وقد أسلموا، وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: "اختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنت بكم^(٨)، وكان النبي ﷺ قد أنظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من الطائف. ثم قال لهم ﷺ: "أما ما كان لي ولبنِي عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله ﷺ إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله ﷺ في أبنائنا ونسائنا، فإني

٨. استأنت بكم: أي أخرجت قسم السبي والغنائم أملاً في إسلامكم.

الغنائم"^(١). وهذا مما فَضَّلَ اللهُ ﷺ به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وإذا كان اللهُ ﷺ أحلَّ الغنائم للمسلمين، فإن في التوراة تحليلاً لها، ففي سفر التثنية: "وغنيمة المدن التي أخذنا.. الجميع دفعه الرب إلينا أمامنا". (التثنية ٢: ٣٥، ٣٦)، وفي سفر التكوين في صفات بنيامين: "في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهباً". (التكوين ٤٩: ٢٧).

ومن أوصاف محمد رسول الله ﷺ في التوراة أنه يقسم الغنائم، ففي نبوءة العبد المتألم: "ومع العظماء يُقسَم غنيمة". (إشعيا ٥٣: ١٢)، ولكن النصراني يفسرونها على المسيح مع أنه لم يحارب أحداً، وفي المزمور عن محمد ﷺ "الملازمة البيت تُقسَم الغنائم". (المزمور ٦٨: ١٢)^(٢).

والغنيمة: هي ما غلب عليه المسلمون من مال أهل الحرب حتى يأخذوه عَنوةً^(٣)^(٤).
والفسيء: هو كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين من غير قتال، ولا بإيجاف^(٥) خيل ولا ركاب^(٦)^(٧).

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم (٣٣٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١١٩١).
٢. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص ٥٣٥.
٣. عَنوة: قهراً.
٤. سيرة عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، ط ٦، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م، ص ٣٦٠.
٥. إيجاف الخيل: حثها على السير.
٦. الرُّكَّاب: ما تُوضع فيه الرُّجُل.
٧. سيرة عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي، مرجع سابق، ص ٣٦٠.

سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم". وقد تمّ لهم من أردادوا، حيث ردّ معظم المسلمين السبي لأصحابه مقتنين برسول الله ﷺ^(١).

فأين هذه المبادئ في المجتمع الدولي والقوى الدولية، التي لا ترقّب في مؤمن إلا ولا ذمّة؟ وإن خير ما يشهد على مبادئهم وأخلاقهم، ما يحدث اليوم في العراق وفلسطين، وأفغانستان، وغيرها من بلاد المسلمين.

وأكبر شاهد على ذلك انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين من الدول الراحية لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان في السجون العراقية، وفي القاعدة البحرية الأمريكية التي يعتقلون فيها أفراداً من المسلمين من مختلف أجناس العالم، والتي أذيعت على شاشات التلفاز ورآها القاصي والداني والصغير والكبير.

فهل سمعنا بمثل هذه الانتهاكات في صفوف من أسرهم المسلمون على مدى التاريخ^(٢)!

الخلاصة:

• الغنيمة هي مال أهل الحرب المعادين للإسلام يأخذها المسلمون، حتى لا يتقوى بها أعداؤهم على محاربتهم، وليست نهباً كما يزعمون.

• لقد دعا الإسلام إلى رد الحقوق إلى أصحابها، ومنع أخذ حق الغير من غير وجه حق، وحرّم قتل

١. انظر: فقه السيرة، محمد الغزالي، مكتبة دار الدعوة، مصر، ط٦، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م، ص ٣٦.

٢. في "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع: الوجه الرابع، من الشبهة الثانية، من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). والوجه الأول، من الشبهة الخامسة عشرة، من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي ١).

الراهب في صومعته والطفل والمرأة، وحرّم تدمير الاقتصاد من الزراعة، أو الصناعة، إلا إذا دعت الضرورة لذلك.

• حث الإسلام على تحرير العبيد، وحسن معاملة الأسرى، وقبول الفداء منهم، ووعد بالأجر مرتين لمن كانت له أمة فأحسن تربيتها، فاعتقها ثم تزوجها، ونهى عن السلب والنهب القائم على التشنّي والإضرار بالآخر دون وجه حق.

• في حين أن المجتمع الدولي المعاصر لم يراع أياً من هذه الأخلاقيات على مدى تاريخه السيء، والذي يحفل بالجرائم التي تشب لها الرءوس وليس ما حدث في سجون العراق وغيرها منا بعيد.

الشبهة الثامنة والسبعون

الزعم أن القرآن يحل الإغراء بالمال (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن القرآن يحل الإغراء بالمال، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ (التوبة).

مدّعين أن هذه الزكوات والصدقات هي رشوة للفقراء والمساكين وذوي الحاجة تدفع إليهم لإغرائهم

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع

باعتراف الإسلام.

عليه إلا أنها تنظر إلى الأمور من وجهة نظر مادية.

فالإسلام راعى هؤلاء وهؤلاء فهل يعيبه شيء في ذلك؟ هل يعيبه أنه ينزل إلى الناس حيث كانوا، ويأخذ بأيديهم ويعلو بهم إلى أعلى الدرجات؟ أم كان عليه أن يظل مرتفعاً في عنان السماء في برج عاجي يدعو الناس إلى أن يصعدوا إليه، إنها مثالية الإسلام الواقعية، لا المثالية النظرية التي تبتتها كثير من الملل والنحل الوضعية، إنها مزية لا سبة امتاز بها هذا الدين الحنيف عما سواه من المناهج والأفكار الأخرى.

والمؤمنون درجات، فليسوا سواء؛ منهم من آمن اقتناعاً، ومنهم من آمن وأمسك على نفسه في زمرة المؤمنين إغراءً، ودليل ذلك رد النبي ﷺ على سعد بن أبي وقاص حينما قال له: "يا رسول الله، ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال ﷺ: "أو مسلماً"، فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقاتلي فقلت: ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال ﷺ: "أو مسلماً"، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقاتلي، وعاد رسول الله ﷺ، ثم قال: "يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله في النار"^(١).

وقد صرح ابن حجر العسقلاني في "الفتح" باسم الصحابي الذي لم يُعط، وهو جُعيل بن سُرَاقَة الصَّمْرِي، فدرجة جُعيل بن سُرَاقَة في الإسلام ليست كدرجة الآخرين الذين أعطاهم النبي ﷺ الأعطيات،

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام (٢٧)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (٣٩٥).

ويتساءلون: هل يسيح الإسلام الإغراء بالمال للدخول فيه؟ وهل يؤجّر الناس ويُرشّون لاعتناق دين لا يرغبون فيه؟ هادفين من وراء ذلك إلى القول بأن الإسلام يغري الناس بالمال للدخول فيه دون رغبة منهم.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشر، وراعى الفروق بينها.

(٢) لو كانت الزكاة والصدقة إغراءً، فكيف يكون الحال مع الجنة ونعيمها؟!

(٣) إذا أطلقنا على تأليف القلوب - عند المسلمين - إغراءً بالمال، فبماذا نسمي ما يفعله الغرب النصراني في دول العالم الإسلامي الفقيرة من إغراء بالمال من أجل التنصير؟

التفصيل:

أولاً. الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشر، وراعى الفروق بينها:

إن هذا المنهج الرباني يعني أنه من عند الله الذي هو رب العباد، وكلمة رب تعني: صاحب ومالك، وهي أيضاً مشتقة من التربية. فالذي يملك الناس ويربيهم هو الذي شرع ذلك، وانظر إلى عظمة هذا التشريع كيف راعى نفوس البشر؟

فالناس نفوسهم ليست واحدة، فهناك نفوس قوية وأخرى ضعيفة، وهناك نفوس أبية عالية تسير في الطريق الذي اقتنعت به دون أن يدفعها دافع، أو يجذبها جاذب، وأخرى دنية برغم اقتناعها بالمبدأ الذي هي

بل هي أعلى وأرقى .

وليس معنى هذا أن ديننا يدلُّ أتباعه، أو أن المسلمين هؤلاء قوم سذج يعطون عطاء السذج فيستغلهم المستغلون؛ فهذا فاروق أمتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقف سهم المؤلفه قلوبهم في خلافة الصديق وبقرة الصديق رضي الله عنه على ذلك [®].

وإذا كان الإحسان إلى الناس إغراء لهم بالدخول في الإسلام، فإن أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا أصروا على عقيدتهم ينفي هذا الإغراء، فلو كان التأليف إغراء؛ لما أخذ المسلمون منهم أموال الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"، وهل يسمى النصارى مكارم الأخلاق إغراء ^(١)؟ هذا ديننا فأعظم به من دين، راعى نفوس البشر وطبائعها التي جبلت عليها.

ثانياً. لو كان المال إغراءً فما بالنا بالجنة ونعيمها؟!

إن من صور عظمة هذا الدين، أنه أقر مبدأ الثواب والعقاب في تعامله مع النفس البشرية، فهذا هي النار تنتظر من ابتعد عن طريق الله ﷻ: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١٦﴾ لِلظَّالِمِينَ مَتَابًا ﴿١٧﴾﴾ (النبا).

وها هي الجنة أعدها الله تبارك وتعالى مأوى لمن أطاعه وسار في طريقه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿١٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١١﴾﴾ (النازعات).
وليس الأمر في الإسلام حسب ماتقرر في الديانات

® في "موقف عمر من سهم المؤلفه قلوبهم" طالع: الشبهة الثالثة، من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي).

١. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص ٥٣٠ بتصرف.

المحرقة، إن الجنة للطائع والنار لمن عصى، بل ومقرر أيضاً في المناهج الوضعية، فلو قارنا المال بالجنة، أيها يكون إغراء؟

فالرسول ﷺ يجب عن مسألة في صفة الجنة فيقول: "لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبَنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا ^(٢) الْمَسْكُ الْأَذْفَرُ ^(٣)، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيُخَلَّدُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابَهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابَهُمْ ^(٤)."

وهذا وصف ربنا تبارك وتعالى للجنة في كتابه العزيز: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ (السجدة)، وهذا وصف آخر: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (عمد: ١٥)، ما تقدم في وصف الجنة قليل من كثير، فأبي الأمرين أعظم، إغراءً بالمال أم بالجنة [®]؟

إنَّ التوازن في التعامل الرباني مع النفس البشرية على العكس تماماً من تعامل المناهج الوضعية والمحرّفة مع هذه النفس، فهذا هي المناهج الوضعية من حولنا تتعامل تعاملًا معوجًا مع النفس البشرية، فكم من محسنٍ ولا ثواب، وكم من مسيءٍ ولا عقاب، وهذا له أخطر الأثر

٢. المِلاط: المادة التي تُوضَع بين اللَّبَتَيْنِ.

٣. الأذفر: شديد الرياح.

٤. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (٦٧٤٢)، والدارمي في سننه، كتاب الرقاق، باب في بناء الجنة (٢٨٢١)، وصححه الأرنبوط في تعليقه على المسند.

® في "عقيدة الجنة والنار وسيلة لخداع الناس" طالع: الشبهة الحادية عشرة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

ثالثاً. إذا أطلقنا على تأليف القلوب عند المسلمين إغراءً بالمال، فبماذا نسمي ما يفعله الغرب في شتى بقاع عالمنا الإسلامي المعاصر؟

إن الإسلام نبيل في أهدافه، شريف في وسائله،
والقولة المشهورة "الغاية تبرر الوسيلة" ينكرها الإسلام
جملة وتفصيلاً، ويتخذها سواه من الملل والنحل الباطلة
أساساً لتعامله مع الإسلام وغيره؛ ها هم المبشرون
والمنصرون يجوبون العالم شرقاً وغرباً، يأتون الشعوب
الفقيرة الضعيفة يعرضون عليهم المال والطعام
والشراب شريطة أن يتبعوا دينهم المحرف، وإندونيسيا
أكبر بلد إسلامي في تعداد سكانه، خير شاهد على
ذلك، والسودان، والصومال، وغيرهما كثير، حيث
يعتمد المبشرون في تحقيق أهدافهم وتمويلها على ما تقوم
به المؤسسات الدينية والسياسية والتجارية في الغرب،
كما يقوم ملوك وأمراء وأثرياء الغرب النصراني
بالتبرعات والإنفاق على حركة التبشير، وقد وردت
على صناديق إرساليات التبشير، أموال كثيرة منها ٦
مليون فرنك في السنة تدخل في صناديق جمعيات
التبشير البريطانية والأيرلندية، و ٦٧ مليون فرنك
لصندوق الجمعية الأمريكية، و ٧٠ مليون فرنك
للجمعيات الاسترالية.

هذه إنفاقات عدد بسيط من الجمعيات التبشيرية،
فإذا عرفنا العدد الهائل لهذه الجمعيات عرفنا مدى
خطورة التنظيم المالي لحركة التبشير^(٢)، ولقد استغل
النصارى فقر المسلمين وحاجتهم في مجاهل أفريقيا،

٢. احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، د. سعد
الدين السيد صالح، دار التقوى، مصر، ط ٣، ١٤١٥ هـ/
١٩٩٥ م، ص ٥٦، ٥٥ بتصرف.

على الفرد والمجتمع على حد سواء.

فالفرد المحسن يتساءل: لماذا أحسن ولا أحد يرى
هذا الإحسان؟ لماذا أحسن وأنا مع إحساني هذا مهان؟
أيضاً المخطئ يتساءل: لماذا أخطئ ولا عقاب؟ وتكون
نتيجة ذلك انتشار الفساد وشيوعه، وانزواء الصلاح
وضياعه، وتكون الكارثة الكبرى كما نرى في واقعنا
الأيام، هجرة كثير من عقول أبنائنا الفذة إلى الغرب
مهرولين يبحثون عن تحقيق ذواتهم، تاركين بلادهم
التي يسميها الغرب دول العالم الثالث.

لو وجد هؤلاء توازناً في التعامل معهم ما هاجروا،
فحضارتنا الإسلامية السمحاء كانت مَعْقِل الأفذاذ،
فهذا أحد المستشرقين يقول: "أشهد أن الخوارزمي هو
أعظم عقلية رياضية عرفتها البشرية".

وهذا خليفتنا المأمون الخليفة العباسي يعطي من
ترجم له كتاباً وزنه ذهباً، ورسولنا محمد ﷺ يقر
هذا التوازن مع النفس البشرية حينما يسأله أحد
الصحابة يا رسول الله إنا لنأتى الصالح من العمل،
فيذكرنا الناس فَنَسُرُّ لذلك، فقال ﷺ: "هذا عاجل
بشرى المؤمن في الدنيا"^(١). بالله عليكم هل على سطح
الأرض منهج أعظم أو أجل من هذا المنهاج؟ كلام
الله تبارك وتعالى.

والمناهج التربوية المعاصرة أقرت هذا المبدأ مؤخرًا،
مبدأ التعامل مع النفس البشرية بالثواب والعقاب، فهل
يكون سُبَّةً للإسلام أنه راعى النفس البشرية، وأقر هذا
المبدأ؟!!

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب
إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره (٦٨٩١).

حتى إن البعثات التبشيرية في السنغال كانت توقع عقوداً مع الأسر الفقيرة، تُقدّم البعثات بموجبها إلى هذه الأسر مساعدات عينية ضئيلة من أرز وخبز في كل شهر على أن لها حق اختيار أحد أطفال الأسرة دون الخامسة من عمره، ثم يُربى تربية مسيحية، ويرسل إلى فرنسا لاستكمال تعليمه العالي^(١).

وهكذا يستخدم المبشرون أعمال الإحسان والبر استخداماً سيئاً، فما كانوا يحسنون ولا ينفقون إلا بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجلة، حتى كان من أسس التبشير عندهم: أن أعمال الخير يجب أن تستعمل بحكمة، فلا تنفق الأموال بدون حساب، بل يجب أن تعطى الأموال للبداء، ثم يقل دفعها تدريجياً كلما زاد اقتراب هؤلاء إلى الكنيسة، فإذا دخلوها منعت عنهم أعمال الخير^(٢).

فهؤلاء حُقّ فيهم قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ (الأنفال).

أما المسلمون فكما وصفهم سيدنا رباعي بن عامر لملك الفرس: "ونحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام".

فتلك أهداف المسلمين أن يُحرروا الناس من استعبادكم لهم، وسوقكم إياهم إلى النار سوقاً يا من تدعون إلى الحرية؛ فالحرية الحققة عندنا نحن المسلمين،

١. المرجع السابق، ص ٧١ بتصرف يسير.

٢. المرجع السابق، ص ٧٢.

وهذا إعلان قرآنا الخالد: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، لا إكراه بهال أو سلاح كما تفعلون.

وهذا الفاروق عمر ؓ يعلنها مدوية في الآفاق لواليه عمرو بن العاص: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، وأخيراً:

مَلَكْنَا فَكَانَ الْعَفْوُ مِنَّا سَجِيَّةً

وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالذِّي فِيهِ يَنْصَحُ

فَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا

وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالذِّي فِيهِ يَنْصَحُ

كما أن الصدقة لم تختص بالمسلمين الفقراء لتأليف قلوبهم، بل تعدى نفع الصدقة إلى غير المسلمين من الفقراء والمساكين، حتى وإن ظلوا على كفرهم، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم ونهى عن ظلمهم، أو التعدي على أموالهم، ولقد شهد التاريخ بحسن معاملة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب خاصة الفقراء منهم والمساكين قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ (المتحنة) ٨

الخلاصة:

• إن التشريع الإسلامي مستمد من الخالق ﷻ؛ لذا جاءت أحكام الإسلام تناسب طبائع البشر ونفوسهم، وهدفها الارتفاع بالجميع، لكنها تبدأ من الدرجة التي هم عليها لا تطالبهم أن يصعدوا هم لها،

⑧ في "حقيقة تأليف القلوب في الإسلام" طالع أيضاً: الوجه الثالث، من الشبهة العشرين، من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية).

• إن الإسلام لم يَجْجُر الصدقة على فقراء المسلمين، بل تعدهم إلى غيرهم من فقراء الكافرين وإن ظلّوا على كفرهم، ما لم يقاتلوا المسلمين، أو يساعدوا من يقاتلهم قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾.

فما أعظمه من منهاج!

• من أهداف التشريع الإسلامي تحقيق التوازن في التعامل النفسي البشري، ومنه إقرار مبدأ الثواب والعقاب بإثابة من أحسن، وعقاب من أساء، على عكس تعامل المناهج الوضعية والمحرفة مع هذه النفس.

• هؤلاء الذين ينتقدون الإسلام هم أولى الناس بهذا النقد، لأنهم ينفقون أموالاً طائلة لإغراء الناس على الدخول في دينهم، ويستغلون الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا لنشر دينهم مقابل دفع الأموال، فيذهبون بالجسد دون الروح.

المحور الثالث

شبهات متفرقة حول القرآن الكريم

الشبهة التاسعة والسبعون

الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني

قلوباً لا مجتمعات (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم كتاب دين وأخلاق، وليس كتاباً في السياسة تُؤخذ منه الأحكام والتشريعات التي تبني المجتمعات وتنظمها؛ فهو بما فيه من تعاليم وأحكام يخاطب القلوب، ولا يؤسس مجتمعات أو حضارات. هادفين من رواء ذلك إلى وصف القرآن بأنه كتاب إيماني لا تشريعي.

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) القرآن الكريم أسس دولة متحضرة لها دعائمها وأقام مجتمعاً مدنياً.
- (٢) بناء المجتمع لا يقوم إلا بالقلوب التي رباها الإيمان.
- (٣) تلك دعاوى لم تفهم حقائق القرآن، وإنما هي جاهلة بتشريعاته المضيئة التي قصر دونها كل نظام.

التفصيل:

أولاً. القرآن الكريم أسس بأحكامه دولة متحضرة لها دعائمها، وأقام مجتمعاً مدنياً:

إن القرآن الكريم بتشريعاته النيرة وأحكامه الخالدة

أقام مجتمعاً عمرانياً متحضراً بلغ قمة المدنية وذروة الحضارة الإنسانية، وأسس دولة قوية فتيحة متكاملة تنبض بكل أركان الحياة السوية وتشمل جميع جوانبها. حيث أقام المجتمع الكامل بكل جوانبه الإنسانية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ذلك المجتمع وتلك الدولة التي عاشت قرونًا طويلة تقدم عطاءها الوافر بحقوق الإنسان، ومنهج العلم، وقواعد العمران، ونظم التكامل، وشائج الاجتماع المتكامل.

شهادة التاريخ:

وهل كان العرب قبل الإسلام إلا مجموعات متناثرة في خضم الصحراء الواسعة، وقبائل متفرقة لا يجمعهم نظام ولا تؤويهم دولة، ويعيشون في تيه من الضلالات ضائعين تائهين بين مطرقة الغرب وسندان الشرق^(١)؟ فلما جاء الإسلام وطبقت أحكام القرآن صارت الحياة الراشدة بالعلم والعمل، وبالسواسية والعدل في مجتمع راشد، وإمبراطورية قوية علا شأنها وارتفع صولجانها، وأخذت مكانها بين الأمم بل ظهرت على من سواها، وصارت لها السيادة والقيادة قرونًا طويلة وأزمنة عديدة.

الزعم أن القرآن الكريم كتاب دين وأخلاق لهداية الفرد وتوجيه علاقته بربه، وليس كتاب أحكام وتشريعات تؤخذ منه السياسات التي تحكم المجتمعات وتنظمها، فبماذا كان - إذن - قيام دولة الإسلام الشاخصة؟ ومن أقامها؟ وما الذي جعل لها شأنًا عظيمًا؟ ومن أقام للعرب دولة وجعل منهم أمة ذات حضارة ونظام

١. مطرقة الغرب وسندان الشرق: المقصود الرُّوم في الغرب والفُرس في الشرق.

(*) سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرة، المركز الثقافي بالمقاولين العرب، مصر.

الهوية أمر الله ﷻ المؤمنين بأن يلتفتوا حول مبدأ واحد،
ويجتمعوا حول راية واحدة، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣).

وأى نظام وأي مجتمع يكون أسمى من هذا المجتمع
الذي تحددت غايته وتميزت رايته، بل إن القرآن دائماً
يناديهم ببناء الجماعة ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾،
ويصفهم بطريق الجمع "المؤمنين" ليجمعهم على شريعة
الله في مجتمع المؤمنين، ولا ينادي بصيغة الفرد أبداً.

ومن مظاهر هذه الوحدة التي هي مصدر قوة
هذا النظام وعنصر أساسي في استمرار شموخه،
أن أَلَّفَ بين قلوبهم، وجعلهم أخوة، وجعل أخوتهم
من أوثق تعاليم هذا الدين قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات).

ثانياً. مقومات بناء المجتمع في الإسلام:

إذن كيف يتصور تجريد هذا الإيذان الصادق الذي
أقام دولة المسلمين ومجتمعهم - من أحكامه وأركانه
الكاملة، التي تبني الفرد المؤمن الذي هو لبنة من لبنات
وحدة المجتمع المؤمن، بينما بدأت الصلاة مع الإيذان
جامعة للمؤمنين وراء قائدهم، خاصة صلاة الجمعة
الجامعة للمؤمنين إلى غاية الإيذان من تسييس علاقاتهم
وتحقيق سواستيتهم، قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة).

١. مجتمع قائم على الشورى:

وهذا المجتمع المتناسك كالبنيان المرصوص لا بد له
من دعائم تمكنه من الاستمرارية، وتصون أركانه من
الانهيار والتصدع، ومن أهم هذه الدعائم أنه مجتمع

تصول وتجول على وجه الأرض ويعلو مجدها، حتى
تسود العالم وتقوده بعدما كانت من أخط الأمم
وأرذلتها؟!!

هل من الفهم السليم للقرآن الكريم والتدبر الواعي
لما ورد به من تشريعات جديدة، وقضايا لم تكن معروفة
قبله - وبخاصة في هذا العصر الذي ثبت فيه انهيار
الأيديولوجيات الشرقية والغربية انهياراً تاماً في جميع
الميادين الإنسانية والاجتماعية والسياسية - أن يقال عن
شريعة الله التي أقامت المجتمع المؤمن بكل جوانبه، إن
القرآن كتاب دين وأخلاق وليس كتاب سياسة
وتشريع؟!!

يبدو أن أصحاب تلك الدعاوى المغرضة، جهلوا بما
يحفل به القرآن من تشريعات مضيئة قصر دونها كل
نظام، من أجل هذا، يجدر بنا أن نعرض لحقيقة النظام
والمجتمع والدولة في القرآن الكريم، حتى تتضح
حقيقة قيام إيمان المسلم إلى جانب العبادات والأخلاق،
على أركان متكاملة من السياسة والأحكام في نظام
الحكم وبناء المجتمع.

الإسلام نظام واحد له غايته:

بين منهج القرآن في جلاء تام أن الدين عند الله
واحد وهو دين الإسلام، كما دعا إليه جميع الرسل، قال
تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا فِي مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ﴾ (آل عمران: ١٩)، كما أن الله تعالى لا يقبل من أحد
ديناً سوى دين الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
(آل عمران)، ومع اتضاح تلك الغاية وتمييز هذه

قائم على مبدأ الشورى، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (٣٨) (الشورى)، وقال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (١٥٦) (آل عمران).

وما انهار مجتمع من المجتمعات إلا بسبب عدم تطبيق هذا المبدأ - مبدأ الشورى والتناصح؛ لذلك نهى رسول الله ﷺ عن الاستغلال والاستبداد بالأمر دون المؤمنين، كما أمرهم بالتناصح والتشارو فيما بينهم، وما عرفت الحضارات الحديثة شرقاً وغرباً نظام الشورى إلا عن طريق الإسلام وبعد الاطلاع على علوم المسلمين، فنظام الإسلام يسبقهم ويقودهم إلى مثل هذه المبادئ الخالدة.

٢. التكافل الاجتماعي من أهم دعائمه:

مثل هذا النظام الذي يحافظ على تماسكه بالشورى والوحدة في الغاية والهدف يبرز فيه نظام الإنفاق الذي هو جزء من سياسة الإسلام الاقتصادية؛ لأنهم إخوة يواسي بعضهم بعضاً عندما ينفقون من مالهم، ليسدوا به حاجات الآخرين وحاجات المجتمع المتنوعة قال تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلاَلٌ﴾ (٣١) (إبراهيم).

٣. العدل هو أساس قيامه:

إذا كان هذا المجتمع يتمتع بالأخوة الصافية والشورى الواعية، ويكفل بعضه بعضاً في نظام متّحد الغاية متميز الراية، فإن ذلك كله لا يكفل له بقاءه وتجده واستمراره حتى يقوم على أساس من العدل والمساواة؛ لذلك كان من أهم مقومات المجتمع المؤمن

أنه قائم بالقسط شاهد بالحق قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (الشورى: ١٧). وقال تعالى أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨).

ومن مقاصد العدل في الإسلام أنه أعطى كل ذي حق حقه؛ ولأن الإسلام قام على العدل المطلق، كان من مقومات ذلك أن أعطى الحقوق لأهلها، والأهم من ذلك أن لحقوق الإنسان في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية طابع الضرورة المؤسّس على العقيدة، أي: طابع الالتزام الناشئ بمحض الإيمان، وإذا تعرضنا لأهم ما كفله القرآن وشريعته من حقوق الإنسان الأساسية، انتصر ذلك الطور العملي والتطبيقي لمبادئ الحضارة الإسلامية، ونجدها كلها قائمة على مبدأ العدل والمساواة[®].

وأهم الحقوق التي كفلها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية للإنسان هي:

١. حق الحياة:

لقد كان القرآن الكريم أسبق من كل الدساتير العالمية والدولية في تأكيد هذا الحق، كما كان الالتزام به في مبادئ العقيدة عند الحكام المسلمين والمنفذين لأحكام الشريعة أصدق وأبقى، قال تبارك وتعالى في تأصيل هذا الحق: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

® في "مقومات بناء المجتمع في الإسلام" طالع أيضاً: الوجه الثاني، من الشبهة التاسعة والسبعين، من هذا الجزء.

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾ (المائدة: ٣٢).

حيث جعل سبحانه وتعالى قتل النفس الواحدة - بغير استحقاق شرعي لهذا القتل - جرماً وعدواناً يساوي في بشاعته قتل الناس جميعاً، ثم تتم المعادلة في حكم الله وشرعه، بأن تجعل من إحياء النفس الواحدة أي: حمايتها من أن تتعرض للقتل ظلماً وعدواناً عملاً صالحاً يساوي إحياء الناس جميعاً، وجعل من القصاص حياة؛ لأنه يحرص على حياة الآخرين، عندما يزجر كل من تُسَوَّل له نفسه ذلك الأمر ويردعه عن ارتكابه قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ (البقرة).

٢. حق الإرادة الحرة للإنسان:

فلا يكون عبداً مملوكاً بإرادته لإرادة غيره، وهذا الحق العظيم من حقوق الإنسان منحتة الشريعة الإسلامية العادلة؛ إذ إنه من إيمان الإنسان الصادق بالله ينبع إدراكه بأن إرادته لا يملكها إلا الله؛ لذلك كان موقف الشريعة هو أن تدفع بإرادة المؤمنين الأحرار إلى عتق من بيدهم من العبيد بحق الإيمان، وأخوة الإنسان للإنسان أو كفارة عن بعض الذنوب، وأن تنمي في إرادة الرقيق - من الجانب الآخر - أن يكونوا بالإيمان أهلاً لحرية الإرادة حتى تتوجه عبوديتهم الخالصة لله وحده؛ لذلك لم تتجه الشريعة إلى الحكم القطعي بإلغاء الرِّق وإنها اتجهت إلى إلغائه تدريجياً.

وفي هذا المضمار نصت الشريعة على إلزام الدولة في أحد وجوه إنفاقها بتحرير الرقيق قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْأُصْدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ فُلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ ﴿٦٠﴾﴾ (التوبة: ٦٠).

٣. حرية الاعتقاد:

لقد أقر الله هذا الحق وأكد عليه في القرآن الكريم في مواضع عديدة قال تبارك وتعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَدَبَّيْنِ الرَّشْدِ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦). وقال تعالى أيضاً: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾﴾ (يونس)، وقال ﷺ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ﴿٦﴾﴾ (الكافرون).

ولقد كان هذا الحق ظاهراً منذ عهد المسلمين الأوائل وحتى اليوم؛ فما لقيه أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى من الأمن ضد أي اضطهاد بسبب الدين مع حرية العمل ومع مشاركة المسلمين جميع حقوق الإنسان الأخرى، هو عكس ما كان يجري بوحشية في الحروب الدينية في أوروبا بين طوائف المسيحيين المختلفة، وغيرها من الحروب والنزاعات.

٤. حق المساواة في الإنسانية:

لقد ألغى القرآن العنصرية أو التعصب لجنس أو لون أو سلالة كميّار للتفاضل، الأمر الذي لا تزال تأخذ به حضارة "الرجل الأبيض" ضد الملونين تأثراً بالصهيونية، وتعلقاً بالنزعة الآرية قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّبُوا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْقَنُكُمْ ﴿١٣﴾﴾ (الحجرات: ١٣). وبذلك أدان الإسلام أهم مشكلة تعاني منها الإنسانية في الوقت الحاضر؛ وهي العنصرية القبيحة.

٥. حق حماية الأسرة:

ضماناً للنمو النوعي وذلك بحماية أمن الأسرة، وضماناً لعدم اختلاط الأنساب، وحق رعاية الطفل وحق التعليم السليم للنشء، وتنمية علاقات الحب

والقربى الاجتماعية، وتأصيل طهارة الأخلاق في حياة ونشاط، يقول تعالى في تأصيل هذا الحق: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم: ٢١) وقد بينت السنة المطهرة وأحكام الفقه حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة بالتفصيل.

٦. حق الدفاع عن النفس:

لأن هذا المجتمع له أعداؤه الذين يتربصون به الدوائر، ويريدون هدم دولته، والنيل من شريعته ونظامه - شرع الله الجهاد، وأمر المؤمنين بأن يكونوا على استعداد لمن يتربص بهم من أن ينالهم بمكروه أو سوء، وذلك بأن يكون لهم جيش يحمي نظامهم ويدافع عن ثغورهم، وينصر المستضعفين في الأرض، ويحرر المظلومين من الاضطهاد والعدوان، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ (الأنفال: ٦٠)، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ (البقرة: ١٩٠)، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنهتوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٣).

ثالثاً. تلك دعاوى لم تفهم حقائق القرآن، وجاهلة بتشريعاته المضيئة التي قصر دونها كل نظام:

هذه فقط بعض الأمثلة من المقومات التي يقوم عليها نظام الإسلام، والتي أخبر بها القرآن الكريم؛ فهلاً اطلع عليها أصحاب تلك الدعاوى المغرضة، أم هم جاهلون بها، ويفترون الكذب بما ليس عندهم به برهان من منطق، أو سند من عقل.

ثم نأتي إلى أهم ما ناقش به حجتهم التي لا تقوم

على دليل من منطق أو برهان من عقل ونقول لهم: ماهو الدليل على دعاكم تلك التي زعمتموها؟ هل عندكم دليل من العقل أو شاهد من التاريخ أو نص من القرآن ينهى أتباعه عن إقامة نظام لهم يحكمهم ويسوسهم في أمور حياتهم؟ أم أن القرآن يأمر بعكس ذلك، ولكن عيونهم عميت عن ذلك وأفهامهم طمست أن تدرك تلك التعاليم العلية؟

وبناء على هذا فإن هؤلاء ليس لهم حجة ولا سند من عقل أو منطق أو نص من القرآن يستندون عليه - ولو متأولين له - إنما نلاحظ أن القرآن الكريم ينص صراحة على أن شريعة الله الحقبة بما أرادها الله ﷻ ما أنزلت إلا للحكم بها، وإقامة المؤمنين لنظامهم ومجتمعهم ودولتهم على أسسها، قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴾ (النساء: ١٠٥). وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (المائدة: ٤٥). وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (المائدة: ٤٧).

فكيف يدعي أولئك أن القرآن كتاب دين وأخلاق وعبادات خاصة بالفرد، وليس كتاب سياسة يبني مجتمعاً ويقيمه؟ كيف يقال ذلك وهذه هي نصوص محكمة الدلالة واضحة المعنى في القرآن الكريم تبين أن القرآن ما أنزل إلا ليحكم به، وما أنزل إلا لينظم شئون الحياة ويسوسها؟! إنها كانت مرحلة تربية القلوب في البداية إبان مرحلة التشريع في مكة، وكانت لإعداد

الشبهة الثمانون

الزعم أن القرآن الكريم كتاب لغوي فحسب (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم عملٌ لغوي متكامل، لكنه ليس وحياً من عند الله، فمحمد رغم أميته جاء بهذا الكتاب اللغوي العظيم الذي يُعدُّ كتاب العربية الأكبر، وأثرها الخالد، يقتبس منه المرء ما يريد دون نظر إلى اعتبار ديني. هادفين من وراء ذلك إلى تجريد القرآن الكريم من أي صفة دينية.

وجوه إبطال الشبهة:

- (١) إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه فقط، بل في اشتماله على كل ما هو خير للبشرية.
- (٢) القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة لا يزال العلم الحديث يحاول تفسيرها.
- (٣) الإعجاز التشريعي في القرآن قرين^(٢) لإعجازه العلمي واللغوي.
- (٤) أخبار الغيب في القرآن تدل على أنه وحى من عند الله، وليس كلاماً بشرياً.

التفصيل:

أولاً. إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته فقط، بل في اشتماله على كل ما هو خير للبشرية:

إن إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه فقط - فهذا أمر مسلمٌ به - لكن هناك وجوهاً أخرى

(*) قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة: محمد بدران، دار الجليل، بيروت، ١٩٩٨ م.
٢. القرين: المصاحب.

اللبنات الإيمانية التي سوف يقوم على كواهلها بناء المجتمع السليم^(١).

الخلاصة:

- إن الفرية الزاعمة أن القرآن كتاب هداية لقلب الإنسان فقط، وليس كتاباً يقيم مجتمعاً - زعم باطل، لا يقوم على ساق ولا يستند إلى برهان من منطق أو دليل من العقل أو نص من القرآن، بل الثابت تاريخياً أن القرآن أقام أمة ذات حضارة إنسانية راقية، وأسّس دولة عظيمة ذات سيادة ومدنية؛ فلم تكن للعرب قبل الإسلام تلك الدولة، كما أن تعاليم الإسلام وتشريعاته أقامت نظاماً يقصر دونه كل نظام، وأقرت دستوراً سبق كل نظم ودرساتير العالم إلى كل حق وعدل وصلاح وخير؛ لأنه دستور إلهي وهو القرآن الكريم.
- إن بناء المجتمع لا يقوم إلا على كواهل القلوب المؤمنة التي ربّأها الإسلام وصفّأها من الشوائب، حتى يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعاً مثالياً.
- لقد كفل الإسلام الحريات في حين ضيعتها المناهج المعاصرة، ووضع أساساً لبناء مجتمع متماسك فأرسى مبادئ الشورى والمساواة، والحرية والعدل والتكافل وسائر الحقوق، فكيف يقال بعد هذا: إنه دين بيني قلوباً ولا بيني مجتمعات؟! ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا﴾ (الكهف).

١. انظر: سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرة، المركز الثقافي بالمقاولين العرب، مرجع سابق.

العلم الحديث يحاول اكتشافها بفضل التفكير والنظر، وهو ما دعا إليه القرآن منذ نزوله؛ فالقرآن الكريم حض على التفكير في الكون في كثير من الآيات؛ ليستنبط المسلم كثيرًا من الأحكام، ويكتشف كثيرًا من النظريات.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقَتْنَا عَدَابَ النَّارِ ۗ﴾ (آل عمران). وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ﴾ (الروم: ٨). وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۗ﴾ (٢٠) ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ﴾ (الذاريات)، والآيات في هذا الصدد كثيرة.

ومن مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن:

- التلقيح في النبات: ذاتي وخلطي، والذاتي: ما اشتملت زهرته على عضو التذكير والتأنيث، والخلطي: هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث كالنخيل فيكون التلقيح بالنقل، ومن وسائل ذلك الرياح، وجاء في هذا قول الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ ۗ﴾ (الحجر: ٢٢).

- الأكسجين ضروري لتنفس الإنسان، ويقبل في طبقات الجو العليا؛ فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ

للإعجاز القرآني منها: الإعجاز العلمي، والإعجاز المتعلق بالإخبار بالغيب سواء غيب الماضي الذي لم نعرفه إلا من طريقه، أو غيب المستقبل الذي رأينا بعضه بأعيننا وسمعنا بأذاننا.

وفي عجز أساطين^(١) اللغة والبيان والأدب أن يأتيوا بسورة أو بآية من مثل القرآن الكريم، وهذا التحدي للإنس والجن جميعًا باق إلى يوم القيامة، وعدم وجود من يقبل هذا التحدي إلى اليوم هو في حد ذاته أكبر دليل على إعجاز القرآن في بلاغته، وفي إخباره عن الغيب أيضًا بهذا التحدي.

إذن، القرآن الكريم ليس كلام محمد ﷺ، ولا كلام غيره من بشر أو شيطان، بل هو كلام الله ﷻ.

وأما قولهم: إن القرآن الكريم كتاب لغوي وأثر أدبي خالد هذا لا يفي بوصف القرآن العظيم، ولا يكتمل وصفه إلا بتدبر آياته، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا نَزِيلًا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ﴾ (١١٣) ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۗ﴾ (١١٤) ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۗ﴾ (١١٤) ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۗ﴾ (الشعراء).

نعم هو كتاب لغوي منظوم بأرفع أساليب لغة العرب، وهو الدُرَّة في البلاغة والبيان، ولكن قبل كل ذلك هو تنزيل الله رب العالمين، وفي القرآن الكريم وجوه أخرى من الإعجاز في شتى المجالات.

ثانياً. القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة لا يزال العلم الحديث يحاول تفسيرها:

فما ذكره القرآن من أسرار علمية هائلة لا يزال

١. أساطين: جمع اسطوانة، وهي على التشبيه، وأساطين اللغة أي المبرزين فيها.

﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

• وقد ساد الاعتقاد - فترة من الزمن - بأن الذرة لا تقبل التجزئة، وفي القرآن: ﴿ وَمَا يَعَزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (يونس)، ولا أصغر من الذرة سوى تحطيم الذرة^(١).

• وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، ونحيل للاستزادة، إلى كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي والله الحمد كثيرة^(٢).

ثالثاً. الإعجاز التشريعي في القرآن قرين لإعجازه العلمي واللغوي:

فقد ثبت الإعجاز التشريعي في القرآن بما ينظم حياة الناس، ويحفظ على الفرد حياته وإنسانيته، ويحفظ على المجتمع وحدته وتماسكه وصلاحه.

وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ المختلفة ألواناً مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل، ولكن واحداً منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي^(٣).

فالقرآن يبدأ بتربية الفرد، ويجرر وجدان المسلم

١. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مرجع سابق، ص ٢٦٤، ٢٦٥.

٢. في "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع أيضاً: الوجه الرابع، من الشبهة العشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والوجه الأول، من الشبهة السادسة والثمانين، من هذا الجزء.

٣. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مرجع سابق، ص ٢٦٨.

بعقيدة التوحيد التي تخلصه من سلطان الوهم والخرافة؛ حتى يكون عبداً خالصاً لله.

فيؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التي تقوم على المنطق العقلي السليم، قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (الأنبياء: ٢٢).

وقال ﷺ: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِغُوا

إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء)، فإذا صححت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الأوامر والنواهي، وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرد، ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة؛ فالصلاة:

تنهى عن الفحشاء والمنكر: ﴿ إِنِ اتَّبَعْتُمُ نَهْيَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمُ الْوَسْلَى الْوَدَّاءَ ﴾ (النساء: ٦٤). والزكاة: تقتلع من النفس جذور الشح، وعبادة المال، والحرص على الدنيا، وهي مصلحة للجماعة، فتقيم دعائم التعاون بين أفرادها.

والحج: سياحة تُروِّض النفس على المشقة، وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه، وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون فيتعاونون، ويتشاورون. والصيام: ضبط للنفس، وشحن لعزيمتها وتقوية للإرادة، وحبس للشهوات، وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهراً كاملاً على نظام واحد في طعامهم، كما تعيش الأسرة في البيت الواحد.

والقيام بهذه العبادات المفروضة يربي المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التي يقرها القرآن، وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل

الأخلاق: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (المدثر).

للناس، فقد قرره القرآن، والخروج عنه كفر وظلم وفسق، وقرر القرآن صيانة الكليات الخمس الضرورية للحياة الإنسانية: النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل، ورتب عليها العقوبات المنصوصة التي تعرف في الفقه الإسلامي بالجنايات والحدود.

وقرر الإسلام العلاقات الدولية في الحرب والسلام بين المسلمين وجيرانهم أو معاهدتهم، وهي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية.

وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال، وسيظل إعجازه التشريعي قريناً لإعجازه العلمي وإعجازه اللغوي إلى الأبد، ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث في العالم أثراً غير وجه التاريخ^(١).

رابعاً. تضمن القرآن الكريم أخباراً صحيحة عن الماضي والمستقبل تدل على أنه وحى من عند الله تعالى وليس كلاماً بشرياً:

ومن الأمثلة على ذلك:

• إخبار القرآن بانتصار الروم في بضع سنين، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَاعِلُونَ ﴿٣﴾ فِي بَعْضِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بَنَصْرٍ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ (الروم)، ذلك أن الروم، وهي دولة مسيحية انهزمت أمام الفرس وهي وثنية؛ ففرح لذلك المشركون، وغيروا المسلمين الذين يقولون إنهم سينتصرون عليهم، وقد

والقرآن حثَّ على الفضائل المثلى التي تروض النفس على الوازع الديني، كالصبر، والصدق، والعدل، والإحسان، والحلم، والعفو، والتواضع.

ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة؛ لأنها نواة المجتمع؛ فشرع القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس، وإبقاءً على النوع الإنساني في تناسل طاهر نظيف، وهذا الزواج يقوم على المودة والرحمة، والسكن النفسي، والعشرة بالمعروف، ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة، والوظيفة الملائمة لكل منهما، قال الله ﷻ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾ (الروم: ٢١)، وقال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾ (النساء: ١٩).

ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم، وقد قرر القرآن قواعد الحكومة الإسلامية في أصلح أوضاعها.

فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿١٥٩﴾ (آل عمران: ١٥٩)، ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴿٣٨﴾ (الشورى: ٣٨)، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾ (الحجرات: ١٠)، وهي حكومة تقوم على العدل المطلق، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (النساء).

والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس متروكاً

١. المرجع السابق، ص ٢٦٨: ٢٧٣ بتصرف.

الخلاصة:

- إن القرآن الكريم هو الذي صيّر العرب رعاة الشاة والغنم إلى ساسة شعوب، وذلك لاحتوائه على كل موجبات الحضارة من علم وعمل، فالقرآن يهدف إلى إسعاد البشرية.
- كما أن الباحث في القرآن يستشف ما به من دلائل الإعجاز سواء في منهجه التشريعي، أو إعجازه اللغوي، أو إعجازه في اشتماله على أخبار غيبية في الماضي والحاضر والمستقبل، كما أن إعجازه العلمي أزاح لنا الستار عن أسرار هائلة في العلم الحديث، وما يزال العلم الحديث يكتشف الكثير من أسرار القرآن.
- إضافة إلى ذلك إعجازه اللغوي الذي تحدّى به العرب والعجم، والإنس والجن أن يأتوا بمثله إلى اليوم، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.
- إذن فالقرآن ليس فقط كتابًا لغويًا، بل اشتمل على ما يسعد البشر ويقىم الحياة الكريمة، فهو كتاب معجز في لفظه وفي تشريعاته وفي أخباره الغيبية والعلمية.

الشبهة الحادية والثمانون

ادعاء عدم موافقة ترجمة القرآن لعانيه (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن المترجم للتفسير مضطر

(*) مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، مرجع سابق.

راهن المشركون أبا بكر على هذه النبوءة، ولكن الله ﷻ أنجز وعده، ومن أصدق من الله قيلاً.

- إخبار القرآن بأن الله عاصم رسوله ﷺ وحافظه من الناس، فلا يتمكن أحد من اغتياله: ﴿وَاللَّهُ يَعَصْمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (المائدة: ٦٧)، وما حدث أن أعداء الإسلام ظلوا يتربصون به الدوائر على اختلاف عددهم وعتادهم، ومع اعتبار أنه ﷺ - في زعمهم - أضعف منهم استعدادًا وأقل جنديًا، ولكن الله ﷻ حفظه، ولا يخلف الله وعده، فما استطاع واحد منهم تنفيذ مراده.

- إخباره في معرض التحدي بالقرآن، قال تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنْ جَمَعْتِ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء)، فقد تناولت هذه الآيات نفي قدرتهم على الإتيان بمثل القرآن في المستقبل أو غيره، وقد تحققت نبوءة القرآن - كما نعلم - في ذلك والآيات في هذا الصدد كثيرة.

- إخباره بانتصار المسلمين على أعدائهم، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْعَلَبِيُّونَ﴾ (الصفات)، وقال عز من قائل: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِذَا سَاءَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (الفتح: ٢٧)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿سَيَهْرَمُوا الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ﴾ (القمر) [®].

® في "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع أيضًا: الوجه الرابع، من الشبهة العشرين، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

المقاصد لتفسير القرآن الكريم - وهذا هو موطن الشاهد - يكفي في تحققه أن يكون بياناً لمراد الله ﷻ بقدر الطاقة البشرية، ولو جاء على احتمال واحد؛ لأن التفسير في اللغة: هو الإيضاح والبيان، وهما يتحققان ببيان المعنى ولو من وجه.

ولأن التفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية، وهذا يتحقق أيضًا بعرض معنى واحد من جملة معانٍ يحتملها التنزيل، وإذا كان تفسير القرآن بياناً لمراد الله بقدر الطاقة البشرية، فهذا البيان يستوي فيه ما كان بلغة العرب وما ليس بلغة العرب؛ لأن كلاً منهما مقدور للبشر، وكلاً منهما يحتاجه البشر، ولإيضاح بيانه لا بد من أمرين:

الأول: أن يستوفي هذا النوع شروط التفسير باعتبار أنه تفسير.

الثاني: أن يستوفي شروط الترجمة باعتبار أنه نقل لما يمكن من معاني اللفظ العربي بلغة غير عربية^(١).

ثانياً. ما لا يُطلب في التفسير العربي لا يُطلب في الترجمة من باب أولى:

ذلك أن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترطه أحد في أصل التفسير العربي، فكيف تشترط في الترجمة؟ فبدهي ألا يُشترط ذلك في ترجمته وهي صورة له، كيف وقد علمنا أن التفسير: هو البيان ولو من وجه، وكل ما على المفسر أن يكون حكيماً يلاحظ حال من يفسر لهم على قدر طاقته، فيُضمّن تفسيره ما يحتاجون إليه، ويعفيهم مما لا تسعه عقولهم، وإلا كان فتنة عليهم. ولعل ذلك سرٌّ من أسرار تنوع

إلى الترجمة الحرفية الممنوعة، وهي ترجمة كل ما يسوقه في كل مرحلة للتفسير من آية أو آيات؛ لأن التفسير بيان، فلا بد أن يعرف المبين أولاً ثم يعرف البيان؛ ولأنه إذا ترجم التفسير بدون الآية كانت الترجمة غير مؤدية للمطلوب لعدم التتامها مع ما قبلها. هادفين من وراء ذلك إلى تشكيك المسلمين غير الناطقين بالعربية في ترجمة معاني القرآن التي بين أيديهم.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في التفسير العربي أصلاً.

(٢) ما لا يطلب في التفسير العربي لا يطلب في الترجمة من باب أولى؛ لأن التفسير بيان لأحد الأوجه؛ ولذا تنوعت التفاسير.

(٣) فوائد ترجمة معاني القرآن متعددة، فلا ينبغي أن نَجِدَ عنها لشبهة طاعن جاهل.

التفصيل:

أولاً. الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في التفسير العربي أصلاً:

إن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترط في أصل التفسير العربي، فكيف تشترط في الترجمة؟ فبدهي ألا يشترط ذلك في ترجمة القرآن بلغة أجنبية من باب أولى.

ولا ريب عندنا في أن تفسير القرآن بلسان أعجمي يجري في حكمه مجرى تفسيره بلسان عربي، فكلاهما عرض لما يفهمه المفسر من كتاب الله بلغة يفهمها مخاطبه، لا عرض لترجمة القرآن نفسه، وكلاهما حكاية لما يستطاع من المعاني والمقاصد، لا حكاية لجميع

١. المرجع السابق، ج ٢، ص ١٠٦، ١٠٧ بتصرف يسير.

يعرض له هذا التفسير ولا غيره من التفاسير^(١).

ثالثاً. ترجمة معاني القرآن لها فوائد عظيمة، فلا ينبغي إهمال هذه الترجمة لشبهة طاعن جاهل:

إن الله ﷻ بعث محمداً ﷺ برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على اختلاف أجناسها وألوانها، قال ﷺ: "وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"^(٢). وشرط لزوم الرسالة البلاغ، والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية ملزماً لها، ولكن سائر الأمم التي تحسن العربية، أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها، لذلك يُترجم تفسير القرآن الذي يتضمن أسس دعوته بما يتفق مع نصوص الكتاب وصریح السنة إلى لسان كل إنسان حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة^(٣).

لذلك فإن من فوائد هذه الترجمة ما يلي:

- رفع النقاب عن جمال القرآن، ومحاسنه لمن لم يستطع أن يراها بمنظار اللغة العربية من المسلمين والأعاجم، وتيسير فهمه عليهم بهذا النوع من الترجمة؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم.

- دفع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام وألصقوها بالقرآن وتفسيره كذباً وافتراءً، ثم ضللوا بها المسلمين الذين لا يحذقون اللسان العربي في شكل ترجمات مزعومة للقرآن، أو مؤلفات علمية وتاريخية

١. المرجع السابق، ج ٢، ص ١١٢، ١١٣ بتصرف.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب المساجد، باب قول النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (٤٢٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد (١١٩١).

٣. مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مرجع سابق، ص ٣٠٩، ٣١٠ بتصرف يسير.

التفاسير العربية التي بين أيدينا، ما بين مختصر ومتوسط ومطول، وما بين تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول، وما بين تفسير معنيّ بالناحية البلاغية، وآخر معنيّ بالناحية النحوية، وثالث معنيّ بالناحية الكلامية ورابع معنيّ بالناحية الفقهية، إلى غير ذلك.

وإذا كان هذا ماثلاً أمام أعيننا في التفاسير العربية، فكيف نذهب إلى إنكاره إذا وقع مثله في التفاسير بلغة أجنبية؟!!

كما أن العلماء يشترطون ألا تكون ألفاظ الأصل ولا ترجمتها العرفية مُنبَتهً بين ثنایا التفسير بلغة أجنبية، بل نقول: إن التفسير يجزأ أجزاءً، وتساق الآية أو الآيات في كل نوبة من نوبات هذه التجزئة باللفظ والرسم العربيين، إن كنا نترجم هذه الترجمة لطائفة من إخواننا المسلمين، ثم يشار إليها في تفسيرها فيقال: معنى هذه الآية أو الآيات كذا.

أو يقال: الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا معناها كذا وكذا، بعبارة مجردة من ألفاظ الأصل وترجمتها ترجمة حرفية، ويكفي في ارتباط المبين ببيانه أن يكون بأي وجه من وجوه الارتباط.

أما الالتئام فمن السهل رعاية الانسجام بين جمل التفسير بعضها مع بعض في كل نوبة من نوباته، وأما انسجام هذه النوبات كلها بعضها ببعض بحيث يتألف منها كلام واحد مترابط كأنه سبيكة واحدة فشيء لم يشترطه أحد في التفسير، ولا يضيرنا فقدته شيئاً ما دام التفسير كلاماً منجماً على نوبات متفرقة، لا كلاماً واحداً في نوبة واحدة، وأما التئام الآيات بعضها مع بعض فهو حاصل لا محالة، ولكن ليس من الواجب أن

للطلاب، أو دوائر معارف للقراء، أو دروس ومحاضرات للجمهور، أو صحف ومجلات للعامّة والخاصة.

• تنوير غير المسلمين من الأجانب في حقائق الإسلام وتعاليمه، خصوصًا في هذا العصر الذي ضل فيه الحق، أو كاد يضل في سوق الباطل، وخفت صوت الإسلام، أو كاد يخفت بين ضجيج غيره من المذاهب المتطرفة والأديان المنحرفة.

• إزالة الحواجز التي أقامها الخبثاء الماكرون للحيلولة بين الإسلام وعُشّاق الحق من الأمم الأجنبية، وهذه الحواجز تركز - في الغالب - على أكاذيب افتروها تارة على الإسلام، وتارة أخرى على نبي الإسلام، فإذا ترجمنا تفسير القرآن بلغة أخرى بشروط التفسير وشروط الترجمة مع العناية التامة بدفع الشبهات والأباطيل الرائجة فيهم، تزلزلت بلا شك تلك الصروح التي أقاموها من الخرافات والأباطيل، وزالت العقبات من طريق طلاب الحق وعشاقه من كل قبيل.

• براءة ذمتنا من واجب تبليغ القرآن بلفظه ومعناه إلى غير الناطقين بلغة القرآن، وبذلك نكون قد وفقنا لتبليغه للناس جميعًا^(١).

الخلاصة:

• إن دعوى عدم موافقة ترجمة القرآن لمعانيه دعوى عارية من الحق والصحة؛ لأن تفسير القرآن باللغة العربية أمر لا شيء فيه، ومثله ترجمة معاني القرآن.

١. مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٠٩: ١١١ بتصرف.

بلغة أجنبية؛ فما كان شرطًا في التفسير كان شرطًا في الترجمة؛ لأن الترجمة تقوم على نقل التفسير الذي قام به صاحبه وتوضيحه لمعاني القرآن ومقاصده، فهو ينقل اجتهاد المفسر لا غيره.

• ثم إن استيفاء الشروط التي ذكرها لم يشترطه أحد في أصل التفسير العربي، فبدهي ألا يشترط ذلك في ترجمته، وهي صورة له، إذن فحجتهم داحضة ولا سبيل لهم علينا بمثلها.

• للترجمة فوائد جمة، لا ينبغي أن تصرفنا عن ابتغائها شبهة هنا أو فرية هناك؛ حيث إنها تدفع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام للقرآن وتفسيره، وتثير لغير المسلمين من الأجانب حقائق الإسلام وتعاليمه، وترفع النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لغير الناطقين بلغة القرآن.

الشبهة الثانية والثمانون

الزعم بأن القرآن مُنتج ثقافي (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المشككين أن القرآن منتج ثقافي جمعه محمد ﷺ من المعارف التي حصل عليها بالسماع، وأن أحكامه كانت صالحة لعصره، ثم نُسخَت صلاحيتها

(*) الاستشراق وجه للاستعمار الفكري، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م. خطاب التطرف العلماني في الميزان، فهمي هويدي، ١٩٩٦م. الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، د. محمد عمارة، نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٣م.

أيضًا: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٦) (الفرقان) أي: قل يا محمد: أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر فهو عالم الغيب فلا يحتاج إلى معلم، وذكر "السر" دون الجهر؛ لأنه من علم السر، فهو في الجهر أعلم، ولو كان القرآن مأخوذًا من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها وقد جاء بفنون تخرج عنها، فليس مأخوذًا منها، وأيضًا لو كان مأخوذًا من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضًا، كما تمكن محمد ﷺ فهل عارضوه فبطل اعتراضهم من كل وجه (٢). وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ (النحل: ١٠٣) فرد الله عليهم: ﴿لَسَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبٍ مُبِينٌ﴾ (١٠٤) (النحل) أي: كيف يعلم شخص أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها (٣).

ولنسأل: هل تأتى لبشر في التاريخ كله أن يؤلف كتابًا يجوي من الحقائق ما جاء به القرآن الكريم؟ إن القرآن ليس فقط معجزًا بأسلوبه، ولكن كذلك بمحتوياته، ويكون هذه المحتويات - بكل شمولها وتكاملها - معروضة بأسلوب معجز، أي إنه إعجاز فوق إعجاز. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (يونس: ٣٧).

فلو أن الإعجاز كان في الأسلوب وحده الذي عجز الناس خلال كل القرون عن أن يأتوا بمثله - لكان

٢. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ١٣، ص ٤.

٣. المرجع السابق، ج ١٠، ص ١٧٧ بتصرف يسير.

بالتطور التاريخي والتغيرات التاريخية. هادفين من وراء ذلك إلى أن شريعة الإسلام لا تصلح لكل زمان ومكان.

وجها إبطال الشبهة:

(١) إعجاز القرآن وعدم قدرة العرب الفصحاء على الإتيان بمثله مع تحديهم بذلك يتنافى مع كونه منتجًا ثقافيًا أو كلامًا مخلوقًا.

(٢) لقد جمع القرآن الكريم بين ثبات النص وتطور التفسير، والاجتهاد الفقهي في فهم النص الإلهي، فواكب التغيرات عبر الزمان والمكان.

التفصيل:

أولاً. التحدّي القرآني يتنافى مع القول ببشريته:

إذا كان زعم هؤلاء وقيامهم بمحاولاتهم الساذجة الفجّة (١) يشفي غليلهم من الإسلام والقرآن؛ فليقوموا بجهد دءوب ولينفق بعضهم فيه عمره، ولتنفق عليهم دولهم الملايين للتشكيك في المصدر الرباني للقرآن، ومهاجمته بكل وسيلة.

هو فعل قديم وإفك قائلته الجاهلية العربية من قبل ولا تزال كل جاهلية تردده! ولقد عرض القرآن كل تلك المزاعم والافتراءات وفندها تفنيديًا عقليًا مقنعًا قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ (الفرقان: ٤) ويرد عليهم القرآن في نفس

الآية: ﴿فَقَدْ جَاءَ وظُلْمًا وَظُورًا﴾ (٤) (الفرقان)، وقال تعالى:

﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٥) (الفرقان)، ويرد عليهم القرآن

١. الفجّة: الخاطئة والمخالفة للحقيقة.

هذا كافيًا لإثبات مصدره الرباني، ودليلاً قاطعاً على صدق رسول الله ﷺ في دعواه أنه رسول مرسل من عند الله، وأنه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم).

فكيف إذا كان الإعجاز موضوعياً إلى جانب الإعجاز البياني؟^(١)

لقد كان العرب في جاهليتهم قوماً أولي فصاحة نادرة، فكانت معجزة النبي ﷺ الكبرى هي هذا القرآن الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. وإذا كان القدامى قد وجهوا أكبر اهتمامهم للإعجاز البياني، الذي تحدى به القرآن الجاهلية العربية وآلهتها المزيفة، فقد آن لنا أن نتدبر جوانب الإعجاز الأخرى في هذا الكتاب المعجز لتحدي الجاهلية المعاصرة التي تريد أن تفتن الناس عن ربهم ودينهم، وتؤله "الإنسان" بدلاً من الله - وتسعى إلى تدمير الإنسان بإبعاده عن مصدر النور الحقيقي ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ٣٥).

ولقد اشتمل النص القرآني على أنواع متعددة من الإعجاز، فإلى جانب إعجازه البياني الذي لا تنفذ عجائبه، هناك الإعجاز الدعوي بوصفه كتاب دعوة، فقد أبرز عقيدة التوحيد الصافية كما لم يبرزها كتاب قط، وهناك الإعجاز التشريعي الذي يتضمن شريعة متكاملة وافية بكل حاجات البشر الحياتية، ومتطلبات

١. لا يأتون بمثله، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م، ص ٢٠٤ بتصرف.

وجودهم لا في زمان نزولها فحسب، بل مهما امتد بهم الزمن وتعددت مجالات الوجود، وهناك الإعجاز التربوي الذي أخرج خير أمة أخرجت للناس، وهناك الإعجاز العلمي الذي تتكشف آياته كلما زاد البشر علماً بما حولهم من الكون، وهذه مجرد إشارات لحث الباحثين إلى أن يبحثوا، والمفكرين إلى أن يتدبروا كما أمرهم الله، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

خذ حقيقة الألوهية وحدها، وما جرى فيها على أيدي البشر من تحبطات مقارنة بصفاء الوحي وشفافيته، ووضوحه، وتألقه، وعمقه ونصاعته، وخذ إلى جانبها عشرات الحقائق الواردة في كتاب الله: حقيقة خلق الإنسان، حقيقة الدنيا والآخرة، حقيقة البعث والنشور، والحساب، والجزاء، حقيقة القيم التي ينبغي أن تحكم حياة الإنسان على الأرض، حقيقة الكون المادي وما يجري فيه، حقيقة المهمة التي خلق الإنسان من أجلها، حقيقة الإيثار، حقيقة المعركة القائمة بين الإيمان والكفر، حقيقة السنن الربانية التي تحكم حياة البشر، وانظر وتفكر.

أي كتاب من صنع البشر جمع هذا الحشد من الحقائق بالتناسق الذي عرضت به في هذا الكتاب، وبقوة التأثير الذي يبعثه في النفوس؟ وأي بشر تبلغ اهتماماته هذا الشمول الذي لا يغادر شيئاً من أساسيات الحياة إلا ويتعرض له في عمق وتمكن مثل ما جاء في هذا الكتاب؟ ولكن بعض المستشرقين لهم في ذلك تحرصات!

٢. المرجع السابق، ص ٨: ١٠ بتصرف.

ثانياً. الجمع بين الثبات والتطور لمواكبة المتغيرات:

إن القول بتاريخية ووقئية أحكام القرآن الكريم ليس بجديد، فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني، بالنسبة للتوراة والإنجيل، فرأوا أن قصصها مجرد رموز، بل ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل "مرحلة تاريخية" في عمر التطور الإنساني، مثلت مرحلة الطفولة للعقل البشري، ثم تلتها - على طريق النضج - مرحلة "الميتافيزيقا" التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية، التي لا ترى علمًا إلا إذا كان نابعًا من الواقع، ولا ترى سبلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية، وما عدا ذلك - من الدين وأحكام شرائعه - فهي "إيمان" مثل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي، ولم يعد صالحًا لعصر العلم الوضعي - اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم!

وإذا كان هذا القول قد جاز، ووُجد له بعض المبررات - في الغرب - بالنسبة لكتب رسالات خاصة يقوم بعينهم - بني إسرائيل - الذين جاءتهم اليهودية والمسيحية، ونزلت لهم التوراة والإنجيل، لزمان معين ويتفاصيل تشريعات - وخاصة في التوراة - تجاوزها تطور الواقع، فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم؛ ذلك لأن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة، والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث "فراغ" في المرجعية الدينية، إذ لا رسالة بعد رسالة محمد ﷺ ولا وحي بعد القرآن الكريم.

يقولون: لقد جاء محمد ﷺ بما جاء به نقلاً عن كتب أهل الكتاب، أو سطواً عليها، أو تلقياً من أصحابها! وقد بلغت فريتهم حدًا من الكذب المفضوح أكبر من باقي مزاعمهم، فكيف يتأتى للذي ينقل من كتاب يقول إن الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحد؟

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتاب يقرر أن الله تعالى ولدًا يشاركه في الألوهية، أن يقرر أن الله لا شريك له ولا ولد؟! وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تترك نبياً من أنبياء الله تعالى إلا لَطَّخت سمعته وشوّهت صورته، واتهمته بما لا يجوز في الرجل العادي فضلاً عن النبي المرسل، أن يسرد سير الأنبياء وقصصهم بالنصاعة والظهر والسمو الذي وردت به سير الأنبياء في القرآن؟

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب أو يسمع من أناس لم يتعرفوا على آيات الله في الكون، أو لم يدركوها، ولا علم لهم بأطوار الجنين البشري من النظفة للعلقة للمضغة للعظام لاكتمال التكوين، أن يسرد في كل هذه الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن قريب؟! قال تعالى:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (الأنعام)، ولكن المعركة لن تكُفَّ، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ رُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ﴾ (البقرة: ٢١٧) ﴿١١﴾[®].

١. المرجع السابق، ص ٢٠٤: ٢٠٦ بتصرف.

® في "إلهية القرآن الكريم!" طالع أيضاً: الوجه الرابع، من الشبهة التاسعة، من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والشبهة الأولى، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).

والمتطور - والفقہ هو علم الفروع، هذه "الصيغة الإسلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشري للنص الإلهي الثابت، وجمعت بين ثبات "الوضع الإلهي" وتطور "الاجتهاد الفقهي"؛ أي: جمعت بين ثبات المرجعية والنص، وبين تطور "الاجتهاد الفقهي" المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان^(١)®.

الخلاصة:

- ما يشتمل عليه النص القرآني من كافة وجوه الإعجاز: البياني، والدعوي، والتربوي، والتشريعي، والعلمي، بجانب عجز البشر عن المجيء بمثله أو بسورة من مثله وتحديه لهم بهذا - لدليل كافٍ على أنه لا يمكن أن يكون مُنتجًا ثقافيًا جمعه محمد ﷺ من المعارف التي حصل عليها بالسمع.

- قد جمع القرآن بين ثبات النص، وتطور التفسير والاجتهاد الفقهي للنص الإلهي، فواكب المتغيرات عبر الزمان والمكان، ويدل على ذلك صلاحية شريعته منذ أن نزل القرآن إلى الآن، وستظل تحكم بعدل الله وإحسانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - يشعر

١. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص ٣٠٧: ٣٠٩.
® في "تاريخية النصوص الشرعية" طالع أيضًا: الوجه الثاني، من الشبهة التاسعة، من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي). وفي "ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأييد شريعتهم" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة الثامنة عشرة، من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). وفي "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: الوجه الأول، من الشبهة الثالثة. وفي "انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجرها" طالع: الشبهة الثامنة؛ من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي).

وإذا حدث هذا "الفراغ" في المرجعية والحجة الإلهية على الناس، زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء؛ إذ سيقولون: يا ربنا، لقد أنزلت علينا كتابًا نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق، بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته لهدايتنا؟!!

إن التاريخية ووقية الأحكام لا يقول بها أحد في أحكام العبادات، وإنما يقول بها أصحابها في آيات وأحكام المعاملات. وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن، ذلك أن القرآن الكريم - في العبادات - قد وقف عند "فلسفة" و "كليات" و "قواعد" و "نظريات" التشريع أكثر مما فصل في تشريع المعاملات.

فهو قد فصل في الأمور الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مثل منظومة القيم والأخلاق، والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية، والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة، وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقہ، الذي هو اجتهاد محكوم بثواب الشريعة الإلهية، وذلك حتى يظل الفقہ - فقہ المعاملات - متطورًا دائمًا أبدًا، عبر الزمان والمكان؛ ليوكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها، التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها دائمًا وأبدًا.

وهذه "الصيغة الإسلامية" الفريدة التي جاءت بالنص الإلهي الثابت - أي الشريعة التي هي وضع إلهي ثابت - تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائمًا وأبدًا، بينما وكّلت أمر المتغيرات إلى الفقہ - المتجدد

كيف يُسحر النبي مع أن الشياطين لا تُسلط على عباد الله الصالحين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (الحجر) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (١١) ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل)؟! فسحر النبي دليل أنه من الغاوين، وأنه من الذين يتولون الشيطان.

كيف يُذكر في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة)، مع أن هذا الدين اشتُهر بالتشدد في إنكار الشرك، وتكفير كل ساجد لغير الله؟! هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في حقائق الإسلام ومبادئه السامية.

وجوه إبطال الشبهة:

- ١) المقصود بالضلال هو المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت شرع.
- ٢) سحر النبي ﷺ كان في الأمور الدنيوية، لكنه معصوم من الخطأ فيما يتعلق بالأمور الشرعية والوحي.
- ٣) للسحر أنواع وليست كلها تسلط من الشياطين على المسحور، وسحر النبي ﷺ كان أشبه بالمرض.
- ٤) الأمر بالسجود لآدم غرضه التحية والإكرام، لا العبادة والإعظام.

التفصيل:

أولاً. المقصود بالضلال في الآية المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي:

إن العرب كانت إذا وجدت شجرة منفردة في

بهذا ويحسه كل من ظل على فطرته التي فطره الله تعالى عليها.

• إن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات السماوية إلى الأرض، وهذا يستدعي أن تكون شريعته ملائمة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، حتى لا يكون للبشر حُجَّة على الله ﷻ، وإذا نظرنا إلى شريعة الإسلام وجدناها متطورة حسب مقتضيات كل عصر ومصر.

الشبهة الثالثة والثمانون

دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن هناك تعارضاً بين القرآن الكريم والحقائق الشرعية، مستدلين على دعواهم هذه بعدة تساؤلات منها:

كيف تزعمون أن محمداً اصطفاه الله للرسالة وهياًه، مع وصفه له بالضلال، فهو كقومه كان وثنيًا، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (الضحى)؟

كيف سُحِرَ النبي مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفار، ووصفهم النبي بالمسحور في مقام الذم في قول الله تعالى على ألسنتهم: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ (الفرقان).

(*) رد مفتريات على الإسلام، عبد الجليل شلبي، مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي، موقع إسلاميات. www.islameyat.com

صحراء لا شجر معها سمُّوها "ضالة"، فيُهدى بها على الطريق، فقال الله تعالى لنبيه: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (الضحى، ٧) أي: وجدتكَ لا أحد على دينك فهديت بك الخلق إلي، ومن هذا قول العرب: "الحكمة ضالة المؤمن"، أي أن الضلال هنا المقصود به الحقيقة اللغوية لا الشرعية؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت شرع، وهذا المعنى اللغوي المقصود في الآية يوضح الحالة التي كان عليها النبي ﷺ في تلك الفترة، فقد كان وحيداً على طريق الحق فهدى الله به قلوباً غلغلاً وأعيناً عمياً وآذاناً صمّاً.

وقيل: إنه من قولك: ضللت الطريق. أي لم تعرفه، ومنه قولهم: ضالة الإبل والغنم. يعني التي لم تهتد لقومها، فالنبي ﷺ كان موحدًا عارفًا بالله بفطرته وعقله، ولكنه لم يعرف كيف يعبد؛ لأنه لم ينزل عليه شرع، فهو ضال بهذا المعنى، أي لم يعرف طريق العبادة الصحيحة.

قال الراغب: الضلال ترك الطريق المستقيم؛ عمدًا كان أو سهوًا، قليلاً كان أو كثيرًا، ويصح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما، ولذلك نسب إلى الأنبياء، وإلى الكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد، ألا ترى أنه قال في النبي ﷺ:

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (الضحى، ٧) أي غير مهتد لما سبق إليك من النبوة، وقال في يعقوب: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ (يوسف، ١٥) وقال أولاده: ﴿إِنَّا أَبْنَا لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (يوسف، ٨) إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه، وقال عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ فَعَلَّهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (الشعراء، ٢٠) تنبيهه أن ذلك

منه سهو، وقوله: ﴿أَنْ تَضَلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَىٰ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، أي: تنسى وذلك من النسيان الموضوع على الإنسان.

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلال في العلوم النظرية، كالضلال في معرفة الله ووحدانيته، ومعرفة النبوة ونحوهما، المشار إليهما بقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء، ١٣) وضلال في العلوم العملية، كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات، وهذا النوع يعذر فيه الإنسان إذا لم يبلغه.

ألا ترى أن زيد بن عمرو بن نفيل دخل الجنة مع أنه لم يعرف كيف يعبد الله تعالى، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح^(١)، قبل أن ينزل على النبي الوحي، فقدمت إلى النبي سُفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لن آكل مما تذبحون على أنصَابِكُمْ ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؛ إنكارًا لذلك وإعظامًا له^(٢).

وعن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدِينَ دينكم فأخبرني؟ فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك

١. بلدح: واد في طريق التنعيم إلى مكة.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل (٣٦١٤).

فكان يعبد الله على حسب اجتهاده، فهو مع ضلاله عن طريق العبادة الصحيحة، إلا أنه كان معذرواً، لذلك أدخله الله الجنة، ومن هذا الباب معنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (الضحى)، أي: ضالًّا عن طريق العبادة الصحيحة فذلك عليها، وإن كنت عارفاً بالله موحدًا له.

ثم إننا نلزمهم بأمر وهو: هل هم يقولون هذا أيضًا في موسى ﷺ عندما قال عن نفسه: ﴿قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (الشعراء)، ثم إننا لو تنزلنا لهم وسلمنا لهم بالمعنى الذي يريدون، فإن هذا لا يضره؛ فهو معذور بعدم العلم إذ لم يضل عن علم، بل ضل بغير علم، وهذا لا حرج عليه ولا مؤاخذه فيه، قال ابن تيمية - رحمه الله: "وأما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبيًا لم يخطئ أو لم يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا.

ولكن الحرج كل الحرج فيمن يعرف العلم والهدى ثم يتركه، كما هو حال اليهود والنصارى الذين يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم.

ثانيًا. كان سحر النبي ﷺ في الأمور الدنيوية، لكنه معصوم من الخطأ أو النسيان فيما يتعلق بالأمور الشرعية والوحي:

لا بد - أولاً - أن نعرف أن حديث سحر النبي ﷺ ثابت في كتب السنة^(٤)، فعن عائشة قالت: سُحِرَ النبي

من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً، وأنى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حَنِيفًا، قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله.

فخرج زيد فَلَقي عالمًا من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً، وأنى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله، فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم ﷺ، خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم^(١).

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة^(٢)، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت، قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها^(٣).

فزيد بن عمرو مع جهله بطريق العبادة، إلا أن فطرته دلته على وجود الله، وعقله هداه إلى توحيد الله،

٤. قال ابن القيم: وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث لا يختلفون في صحته، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ﷺ وأيامه من المتكلمين. (التفسير القيم، ابن القيم، ص ٥٦٦).

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ﷺ (٣٦١٥).
٢. الموءودة: البنت تُدفن حية خوف العار أو الحاجة.
٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل (٣٦١٦).

الشرعية والوحي، فإنه معصوم من الخطأ فيها، كما ثبت في النصوص الكثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (النجم).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله فأوماً بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق" (٧). وغير ذلك من النصوص الكثيرة.

قال المازري: أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء، قال المازري: وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمرض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين، قال: وقد قال بعض الناس: إن

٧. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (٦٨٠٢)، وأبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في كتابة العلم (٣٦٤٨)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٣٢).

حتى إنه ليُخَيَّلَ إليه أنه يفعل الشيء وما فعله - وفي رواية: وأنه يأتي أهله ولا يأتي - حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: "أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟" قلت: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: "جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب^(١). قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم - اليهودي من بني زريق - قال: فيم ذا؟ قال: في مُشَطِّ ومُشَاطِ^(٢) وجُفِّ^(٣) طلعة دكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان^(٤). قال: فذهب النبي في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: "والله، لكان ماءها نُقَاعَةَ الحِنَاءِ، ولكان نخلها رءوس الشياطين". قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: "لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرًا، وأمر بها فدُفِنَتْ"^(٥).

فظاهر من الحديث أن السحر كان في الأمور الدنيوية، فهو يُخَيَّلُ إليه أنه أتى أهله ولكنه لم يفعل، ويخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله^(٦)، وأما الأمور

١. المطبُوب: المسحور.

٢. المُشَاطِ: ما يسقط من الشعر حين يَسْرَح.

٣. الجُفِّ: قشر الطلع، يعني: طلع النخل.

٤. بئر ذو أروان: هو بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

٥. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب السحر (٥٤٣٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السحر (٥٨٣٢).

٦. ويرى الشيخ رشيد رضا أن هذا كان خاصًا فقط في إتيانه أهله، وأنه معنى قول عائشة: كان يُخَيَّلُ إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. كناية عن الجماع، كما جاء في تفسيره في الرواية الثانية (تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، محمد رشيد رضا، ص ١٣٧).

عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تحيّل لا يستمر، بل يزول ويُبطل الله كَيْدَ الشَّيَاطِينِ. ومثل هذا قوله تعالى عن موسى: ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (طه)، فسحر النبي مثل سحر موسى، وهو أن يُخَيَّلَ إليه الشيء، فمن أنكر الحديث ماذا يقول عن هذه الآية؟

ونزيد الأمر وضوحًا فنقول: السحر الذي أراده المشركون غير السحر الذي حصل للنبي ﷺ، فهم أرادوا المسحور يعني الذي يصل إلى حد الجنون والافتراء، وقول ما لا يعقل ودخول الجن في المسحور، وهذا لا شك أنه باطل في حق النبي ﷺ، وأما سحر النبي ﷺ فهو من نوع التخيّل الذي يحصل لأي إنسان يقظة ومنامًا، وهذا لا يضر في مقام النبوة.

ثالثًا. ليس كل السحر تسلطًا من قبل الشياطين على المسحور، وسحر النبي ﷺ كان أشبه بالمرض:

للسحر أنواع منها:

- سحر بالأدوية.
- سحر لا حقيقة له، بل هو خيال أو "خفة يد" كما يقولون.
- سحر بالاستعانة بالشياطين.

إذن فليس كل أنواع السحر تسلطًا من الشياطين على المسحور، وذهب بعض العلماء إلى أن سحر النبي ﷺ من نوع الأدوية؛ قال ابن حجر: **وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْقَصَّارِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "فَأَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ" (٣). وفي**

٣. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء (٦٠٢٨).

المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وَطِئَ زوجاته ولم يكن وَطَأَهُنَّ، وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يُخَيَّلَ إليه في اليقظة.

قُلْتُ: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه: "حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ" (١).

وفي رواية الحمّيدي: "أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِيَهُمْ" (٢). قُلْتُ: ووقع في مُرْسَلِ عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد: "فَقَالَتْ أُخْتُ لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ: إِنْ يَكُنْ نَبِيًّا فَسَيُخْبِرُ، وَإِلَّا فَسَيُذْهِلُهُ هَذَا السِّحْرُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ". قُلْتُ: فوقع الشَّقُّ الأول كما في هذا الحديث الصَّحِيح.

وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة.

وقال عياض: ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولًا فكان بخلاف ما أخبر به. وقال المهلب: صون النبي من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده، فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر (٥٤٣٢).

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ (النحل: ٩٠)، (٥٧١٦).

الاستدلال بذلك نظر.

وبذلك يتبين لنا أن سحر النبي ﷺ لا يشكك في نبوته، وإنما يمثل نقطة مشرقة، إنه سُحْرٌ، ولكنه لم يخرج عن دائرة الصواب، بل كان في أعلى درجات الاستقامة والهداية، وهذا يدل على أن السحر لم يؤثر في قواه العقلية، ولا في درجته الإيمانية، وإنما كان مؤثراً في أداء الجسم، وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحي والعصمة، ومع أنه أمر جسدي، فإن الرعاية الإلهية قد شملته، وتولاه الله بالحفظ، وسلمه وشفاه^(٤).

رابعاً. إن السجود نوعان؛ سجود تحية وإكرام، وسجود عبادة وإعظام:

إن سجود العبادة لا يجوز في جميع الملل وعند جميع الرسل، بل لا يسجد الإنسان إلا لله وحده، وأما سجود التحية فهذا كان جائزاً في شرع من قبلنا، كما حصل ليوسف عندما حُرَّ له أبواه وإخوته سُجَّدًا، فلم ينكر عليهم، ومن هذا الباب سجود الملائكة لآدم، وأما في شرعنا فقد نُسخ سجود التحية، درءاً للفتنة وسدّاً لأبواب الشرك وطرائقه.

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ آبُوهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا ﴾ (يوسف: ١٠٠)، وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء.

وأجمع المفسرون أن ذلك السجود - على أي وجه كان - إنما كان تحية لا عبادة، قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم، وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام

لكن يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل "فكان يدور ولا يدري ما وجعه"^(١). وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد: مَرَضَ النَّبِيُّ وَأَخَذَ عَنِ النَّسَاءِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَهَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكًا... إلخ.

ولو سلمنا أنه من النوع الشيطاني، فليس كل تعرض من الشيطان للإنسان معناه أنه ليس من عباد الله، وفرق كبير بين التَّعَرُّضِ والمُحَارَشَةِ^(٢) وبين التَّسَلُّطِ، ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَسَّ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ"^(٣).

فكل صالح يتعرض له الشيطان، بل هذه وظيفته في الحياة، وهو أقسم على إغواء بني آدم. ولو سلمنا أن هذا من التسلط فإنه لفترة محدودة، ثم بعد ذلك يذهب الله تعالى، ويرجع المسلم إلى حاله الأولى. هذا آدم ﷺ أغواه الشيطان حتى وقع في الأكل من الشجرة، وهذا موسى قتل نفساً بغير نفس فقال ﷺ: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (القصص: ١٥)، ولا يقول أحد أن هذا من التسلط بمعنى التحكُّم والإغواء والتضليل، بل يبقى آدم وموسى - عليهما السلام - من خير أنبياء الله ورسله.

١. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، جماع أبواب كيفية نزول الوحي (٣٠١٨).

٢. المُحَارَشَةُ: التحريض.

٣. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس (٧٢٨١).

٤. رد شبهات حول عصمة النبي ﷺ، د. عماد السيد الشربيني، دار الصحيفة، مصر، ط١، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، ص ٢٥٥ بتصرف.

تحية أهل الجنة^(١).

معصومًا من الخطأ في التبليغ عن الله ﷻ، ودليل ذلك أنه لم يقل شيئًا أثناء سحره، ثم عاد بعد شفائه ونقض ما قال.

• ثم إن السحر ليس كله تسلطًا من الشياطين على المسحور، وإن السحر أنواع؛ منه سحر بالأدوية، ومنه سحر النبي ﷺ، وسحر لا حقيقة له، بل هو خيال أو خفة يد كما يقولون، وسحر فيه استعانة بالشياطين.

• لقد حفظ الله ﷻ دينه من أن يحتوي على إشراك به سبحانه، وأن أمره سبحانه بالسجود لآدم، ليس معناه الشرك، أو أنه سجد عبادة وإعظام، إنما كان سجود تحية وإكرام، وكانت هذه تحية في شرع من قبلنا، وقد نسخ في ديننا، فكانت تحية في ديننا بالكلام دون السجود أو الانحناء درءًا للفتنة وسدًا للذريعة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله ﷻ.

الشبهة الرابعة والثمانون

دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية،

التي أثبتها العلم التجريبي^(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن هناك تعارضًا بين القرآن والحقائق الكونية، ويستدلون على ذلك ببعض الحقائق والتساؤلات منها:

• أن الأرض ليست ثابتة بل متحركة، فكيف يقول القرآن إنها راسية وثابتة؟

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي، موقع إسلاميات
www.islameyat.com

على أن كثيرًا من العلماء يقولون: إن السجود هنا المقصود به المعنى اللغوي للسجود، وهو عموم الانحناء والميل والاحترام، ولا يلزم منه أن يخرج على الأرض.

وبهذا يتبين لنا أن سجود الملائكة لآدم كان سجود تحية وتعظيم وتسليم، لا سجود عبادة وصلاة؛ لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله ﷻ، وفي سجود الملائكة لآدم ﷺ طاعة لله ﷻ، فضلًا عن تحية عبده ﷺ[®].

الخلاصة:

• لا يمكن أن يوجد تعارض بين القرآن والحقائق الشرعية؛ لأن القرآن والحقائق الشرعية كلها من وحي الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

• ثم إن النبي ﷺ قد اصطفاه الله تعالى للرسالة وهيأه لها، فكيف يُعدُّه ويصطفيه ثم يضلّه عن طريق الحق الذي أراده له المولى ﷻ؟! وأما الضلال المنسوب إليه في سورة الضحى إنما قصد به معناه اللغوي، لا المعنى الشرعي، ولو كان المقصود به المعنى الشرعي لكان الأنبياء من قبله من الضالين أيضًا، وهذا مستحيل.

• لقد كان سحر النبي ﷺ في الأمور الدنيوية، لا في الأمور الشرعية كالوحي؛ لأن النبي ﷺ كان

١. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج ٩، ص ٢٦٥.

® في "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع أيضًا: الوجه الأول، من الشبهة الثانية، من الجزء التاسع (الأنبياء والرسول ١). والوجه الرابع، من الشبهة الخامسة، من الجزء السابع (الإيمان والتدين).

وتطابقها مع ما قرره.

التفصيل:

أولاً. القرآن الكريم يذكر ثبات الأرض من الاضطراب، لا من الحركة؛ لأنها متحركة بحركة متزنة:

في البداية يجب أن نشير إلى أنه لا بد أن تكون هذه المعلومات التجريبية وصلت مرحلة الحقيقة العلمية المستقرة المتفق عليها، فلا يجوز أن نجادل القرآن بنظريات تفسيرية لبعض ظواهر الكون؛ إذ إنه من الممكن أن تكون القضية العلمية عبارة عن تجارب لم تصل إلى حد الحقيقة الثابتة القطعية، مثل نظرية أن أصل الإنسان قرد، ثم مر بمراحل حتى وصل إلى هذا المستوى، والتي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس من آدم الذي خلقه الله تعالى مرة واحدة من غير تدريج.

وكذلك إن زعموا أن في القرآن تناقضاً فلا بد أن يكون هذا التناقض من كل وجه، بحيث لا يحتمل حمل اللفظ على معنى آخر، فإن دلالة القرآن الظنية المعنى مما يمكن حملها على عدة معان، ومن هذه المعاني معان لا تخالف العلم، مثل دعوى المناقض أن الأرض تدور حول الشمس، حسب زعمهم - لقول الله تعالى:

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجْدَلَهُ. وَإِلَىٰ مُرْشِدًا ﴿٧﴾﴾ (الكهف)، فنسب فعل الدوران

للشمس، وهذا غير صحيح؛ فإن اللفظ ليس قاطعاً في هذا المعنى، بل إنه ابتداء بقول: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ﴾، أي أن هذا الأمر بالنسبة لرؤية الإنسان، وسياق الآية كما هو ظاهر ليس مقصوداً في إثبات دوران الأرض حول

• أن القرآن جعل النجوم والكواكب في حجم الحجارة، ترمي بها الملائكة الشياطين، والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم متفرد في ذاته بمكوناته وضخامته.

• أن الأرض والسماء جُرمان، وليس كل واحد منهما سبعة كما ورد في القرآن.

• ذكر المفسرون أن جبل "قاف" يحيط بالأرض كلها، وهذا خطأ؛ لأن العلم يبين أن أعلى قمة هي "إفرست".

هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في الحقائق العلمية في القرآن بغية التشكيك فيه.

وجوه إبطال الشبهة:

(١) القرآن يذكر ثبات الأرض من الاضطراب، لا من الحركة، فهي متحركة بحركة متزنة لا اضطراب فيها.

(٢) النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرين، لا بحسب الأصل، ولكن بحسب منظور الرؤية.

(٣) الوحي قرر أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذا يقين لا ريب فيه، وعلمياً إذا كان العلم قد أثبت أن المجموعة الشمسية واحدة من مجموعات أخرى فلا يستبعد أن يكتشف الأراضي السبعة، والسماوات السبع.

(٤) هذا الحرف "قاف" في أول سورة "ق" هو من الحروف المقطعة وليس اسم جبل.

(٥) شهادات بعض علماء الغرب والشرق المتخصصين في الدراسات الكونية، تؤكد سبق القرآن الكريم لكل العلوم والمعارف الكونية الحديثة،

والأرض والكواكب الأخرى، فالقرآن إذن يقرر حركة كل هذه الكواكب).

وهذا فالأرض ليست ساكنة، بل تتحرك عدة حركات متداخلة؛ لأن الكون كله لا يعرف السكون، وصدق الله تبارك وتعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (لقمان: ٢٩) (١).

ثانياً. النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرين، لا بحسب الأصل، ولكن بحسب منظور الرؤية:

جاء في القرآن: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ (٥) (الملك)، وجاء أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ (١٦) ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ (١٧) ﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ، شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ (١٨) (الحجر)، وقال رجال المجلس الكنسي: إن القرآن جعل النجوم والكواكب في حجم الحجارة، ترمي بها الملائكة الشياطين، والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم ضخم.

والذي في الآية أن هناك أجساماً نارية تصيب الشياطين، ولم يذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو أن الملائكة ترميه به، والعلم الحديث، ورواد الفضاء يتحدثون عن النيازك التي ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة، ومنها الناري الذي ينطفئ ويتفتت في سَيرِهِ، وبعضها يصل إلى الأرض، وهي تشبه المقذوفات البركانية، والذين درسوا جغرافية فلكية

الشمس أو العكس، فلا ينبغي تحميل النص ما لا يحتمل، فإذا كانت المسألة في حقيقة علمية ثابتة، وهي تعارض نصاً قرآنياً من كل وجه، فهنا يحدث التناقض.

وقد وضع لنا د. منصور محمد حسب النبي في القسم الأول من كتاب "المعارف الكونية بين العلم والقرآن" مدى تطابق العلم الحديث مع آيات القرآن الكونية فقال: جاء في سورة لقمان: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (١٠) (لقمان). قالوا فكيف يقول القرآن إنها راسية وثابتة؟ وهذا يدل على أنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي لكلمة تَمِيد.

فمعنى تميد أي: تضطرب وتزلزل، ولا يراد بالميدان مجرد حركة متزنة، والمصدر الثلاثي (فعلان) يأتي لإفادة هذا المعنى، مثل ميدان وغيلان وثوران وجولان... وهكذا، والآية تذكر أن الله تبارك وتعالى ثَبَّتَ الأرض حتى يستطيع البشر أن يستقروا عليها في نومهم، ويزرعوا ويرعوا ماشيتهم، ولو كانت مضطربة ما استطاع الناس أن يطمئنوا عليها وأن يعملوا هذه الأعمال.

نحن ننام في الطائرة وفي القطار وفي السفينة، فإذا اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب، وقد نطلب من السائق أن يعمل شيئاً يسكنها لتثبت، ولا يعني تثبته أنه يقف ولا يتحرك، بل أن ينقطع اضطرابه، وسيذكر القوم بعد معترضين على القرآن الكريم أنه ذكر ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠) (يس)، وكل (كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر

١. المعارف الكونية بين العلم والقرآن، د. منصور محمد حسب النبي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م، ص ٢٦٦ وما بعدها.

أَنذَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ (البقرة)، وجاء هذا ومثله في آيات أخرى، وخطؤه في نظر رجال المجلس أن الأرض كوكب واحد وليست سبعة، وكذلك السماء!

والآية الأولى جاءت في ختام سورة الطلاق، وهي تلفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى البالغة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٣﴾﴾ (الطلاق).

آية عجيبة رهيبة تبين ضالة الإنسان في هذا الكون العظيم، ويقف غير واحد من الكُتَّاب مذهولاً أمام التعبير، وأمام مدلوله، وأمام هذا الإعجاز القرآني. ما هذه السماوات؟ وما هذه الأرضون؟ كل ينظر من زاوية خاصة، وكل يجد في الآية ما يبهره.

قد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها من كواكب ونجوم وأفلاك إحدى سماوات سبع، والكرة الأرضية التي نعيش عليها هي أيضًا كذلك! إن علم الفلك الحديث يؤيد هذا، ويذكر أن المجموعة الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله الذي خلقها.

وفي آية سورة الطلاق نلاحظ أن لفظ سماوات أتى دون ذكر كلمة طباقاً كوصف قرآني لها، وبهذا يجب علينا أن نصرّف النظر عن وجود طبقات سبع داخل أرضنا كما تحيّل بعض المفسرين لهذه الآية مجازاً دون وجه حق، فالآية تشير صراحة إلى حقيقة وجود عدد من الأرضين بنفس عدد السماوات السبع، ويؤيد ذلك أحاديث الرسول ﷺ، كما يلي:

• "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوّفه من سبع

يعرفون هذا، فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الكواكب وتتحرك في الفضاء، خصوصاً إذا كان النجم أو الكوكب قريباً من الأرض، والله تعالى يصيب بها من يشاء ويحفظ بها من يشاء، وقد تكون قطعاً باردة ولكنها مضيئة كالقمر. أما سماع نوابع العصر أصحاب تيموثاوس أن الذين نزلوا على سطح القمر رأوا هناك جهات ساكنة نارها، وأخرى ملتبهة؟ وأهم رأوا الأرض مشعة كما نرى نحن القمر؟ وأن الفضاء مليء بقطع نارية سابحة، ومنها ما يصل إلى الأرض؟ فهذه أشياء لا أصل لها من الصحة في الاكتشافات العلمية الحديثة.

ثالثاً. أخبر الله أنه خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، وأكد الرسول ﷺ هذا الإخبار:

وإذا كان العلم الحديث قد أثبت أن المجموعة الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا يُستبعد أن يتوصل العلم الحديث إلى الأراضين السبع والسماوات السبع، وإن كنا لسنا في حاجة إلى إثبات العلم الحديث بعد ما جاء الوحي في القرآن والسنة يقرر عدد السماوات والأرض؛ ذلك لأنه جاء في القرآن: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٣﴾﴾ (الطلاق)، وجاء: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾﴾ (نوح)، وجاء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَابِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

أَرْضِينَ" (١).

بالأرض فإنه رأي مَرْجُوح وليس عليه أكثر المفسرين، والراجح أن "ق" حرف من الحروف المقطعة التي لا يعلم المراد به إلا الله تعالى، ويؤيد هذا ما ذهب إليه الإمام الطاهر ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية فيقول: إن القول فيه - أي: في الحرف "ق" - نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور، فهو حرف من حروف التهجي، وقد سمّوه في المصحف بصورة حرف القاف التي يُتَهَجَّى بها في الكتب، وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف المعروف... وقد أجمع من يعتد به من القراء على النطق به ساكن الآخر، سكون هجاء في الوصل والوقف، ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله: ق: اسم جبل عظيم محيط بالأرض... وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره. ومن العجيب أن تُفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآن، ألم يكفهم أنه مكتوب على صورة حروف التَّهَجِّي مثل: ألم وآلمص؟! ولو أُريد الجبل الموهوم لكتب "قاف" ثلاثة حروف مثل: عين: اسم الجارحة، وغيشش: مصدر غان عليه، فلا يصح أن يدل على هذه الأسماء بحروف التهجي كما لا يُخْفَى (٥).

خامساً. شهادات علماء الغرب بسبق القرآن للدراسات الكونية الحديثة وتطابقها معه:

إن المنصفين من أهل الملل الأخرى شهدوا بأن القرآن لا يتعارض مع العلم أبداً. يقول إبراهيم خليل: يرتبط هذا النبي ﷺ بإعجاز أهد الدهر بما نخبرنا به

٥. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مع ١٢، ج ٢٦، ص ٢٧٥، ٢٧٦ بتصرف.

• "ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة" (٢).

• "اللهم ربّ السماوات السبع وما أظللنّ، وربّ الأراضين السبع وما أفللنّ" (٣).

وكل هذه الأحاديث النبوية تؤكد أن لكل أرض سماء تعلوها، وأن هناك ارتباطاً بينهما، فلا سماء بدون أرض ولا أرض بدون سماء، كما يتضح أيضاً من بديعيات قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأَكِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾ (هود)، وبهذا فالأرض والسماء متلازمان، فإذا كان هناك سبع سماوات، فلا بد أن يكون هناك سبع أرضين (٤).

رابعاً. "قاف" حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها أوائل السور، ولا يعلم المقصود منه إلا الله:

إن ما روي عن بعض المفسرين أن "ق" جبل يحيط

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (٣٠٢٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغيض الأرض (٤٢٢٢).

٢. صحيح: أخرجه ابن جبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها (٣٦١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٩).

٣. صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها (٨٨٢٧)، وابن جبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب المسافر (٢٧٠٩)، وصححه الألباني في الكلم الطيب (١٧٩).

٤. المعارف الكونية بين العلم والقرآن، د. منصور محمد حسب النبي، مرجع سابق، ص ٢٤٢، ٢٤٣.

المسيح عليه السلام في قوله عنه: "ويخبركم بأمر آتية". وهذا الإعجاز هو القرآن الكريم، معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمان، فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه؛ من طب وفلك وجغرافيا وجيولوجيا وقانوني واجتماع وتاريخ... ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف، وقال: "أعتقد يقيناً أي لو كنت إنساناً وجودياً لا يؤمن برسالة من الرسالات السماوية، وجاءني نفر من الناس، وحدثني بما سبق به القرآن العلم الحديث في كل مناحيه؛ لآمنت برب العزة والجبروت خالق السماوات والأرض، ولن أشرك به أحداً".

وقال بوتر: "عندما أكملت قراءة القرآن الكريم، غمرني شعور بأن هذا هو الحق، الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها، وأنه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية، نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية، أما القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع، وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقة، وأن هذا الكلام هو من عند الله لا محالة". وقال بوتر أيضاً: "كيف استطاع محمد الرجل الأمي الذي نشأ في بيئة جاهلية، أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن الكريم، والتي لا يزال العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله عز وجل".

وقال د. فيليب حتى: "إن أسلوب القرآن مختلف عن غيره، ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر، ولا يمكن أن يُقلد، وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات كان القرآن هو المعجزة الكبرى". ولقد ألف د. مراد هوفمان - سفير ألمانيا السابق بالرباط

- كتاب "الإسلام كبديل"^(١)، وفيه شهادات كثيرة على إعجاز القرآن وصدقه وصدق النبي وكمال التشريع. ومن الذين تخصصوا في هذا المجال، وكان من أشد الناس عداوة للقرآن والرسول د. موريس بوكاي، وكان كلما جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج الجراحي، فإنه إذا أتم علاجه يقول له: ماذا تقول في القرآن، هل هو من عند الله أنزله على محمد، أم من كلام محمد نسبه إلى الله افتراءً عليه؟ فإذا أجاب المريض بأنه من الله، وأن محمداً صادق، قال: أنا أعتقد أنه ليس من عند الله وأن محمداً ليس بصادق.

وبقي على ذلك زماناً حتى جاءه الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل، يقول بوكاي: فعالجته جراحياً حتى سُفي، فألقيت عليه نفس السؤال، فقال لي: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم مراراً وتأملته، فقال لي: بلغته أم بترجمة؟ فقلت: بالترجمة، فقال: إذن أنت تقلد المترجم، والمقلد لا علم له؛ إذ لم يطلع على الحقيقة، لكنه أخبر بشيء فصدقته، والمترجم ليس معصوماً من الخطأ والتحريف عمداً، فعاهدني أن تتعلم اللغة العربية وتقرأ القرآن بها، وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطئ هذا. قال: فتعجبت من جوابه، ووضعت يدي في يده وعاهدته على ألا أتكلم في القرآن حتى أتعلم العربية، وذهبت من يومي إلى الجامعة الكبرى بباريس، وتعلمت اللغة العربية في سنتين، وأنا آخذ يومياً درساً حتى يوم عطلتي، ثم قرأت القرآن بإمعان، ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله

١. من منشورات مكتبة العبيكان، الرياض، ط ٣، ٢٠٠١ م.

أثبت أن الأرض وسائر الكواكب متحركة بحركة ثابتة مقدره مضبوطة ليس فيها اضطراب، ولو اضطربت لدمرت الدنيا، وحسبك في ذلك عمليات المد والجزر، وهذا ليس اضطراباً، وإنما إرادة إلهية بقدر معين.

• وأما النجوم فإذا كانت في حجم الحجاره، فإن ذلك بحسب النظر الإنساني القاصر إلا أن هذه النجوم والكواكب عالم كبير وضخم لا يعلم حقيقته إلا الله.

• لقد قرر الوحي أن الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وإذا لم يتوصل العلم الحديث إلى كنه السماوات والأرض، وحدود كل واحد منها بالتحديد، فإننا هذا من قصور في العلم الإنساني، ولعله يكتشف ذلك فيما بعد، خاصة وأنه قرر أن المجموعة الشمسية التي يتعلق بها عالمنا واحدة من بين مجموعات كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى.

• القرآن الكريم لم يقرر أن "ق" اسم جبل، وإلا لذكر ذلك صراحة إما في القرآن أو أخبر به النبي ﷺ، كما أخبر عن اسم جبل أحد، ولكن "ق" هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم المراد منها إلا الله تعالى، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه.

• شهد بعض علماء الغرب الذين تخصصوا في الدراسات الكونية، أن الحقائق الكونية الحديثة تتطابق مع جاء في القرآن الكريم، وأن القرآن سبق كل هذه الاكتشافات العلمية بألاف السنين، وهذا يدل على أن القرآن الكريم ليس كلام بشر، ولكنه كلام الله ﷻ.

تعالى، لا يزيد حرفاً ولا ينقص، وأما التوراة والأنجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم عصري أن يصدقها^(١).

وكانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف كتابه المشهور "التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث"، ومما قاله بوكاي في هذا الكتاب: "لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق، وبموضوعية تامة بحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث، وكنت أعرف - قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات - أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظواهر الطبيعية، لكن معرفتي كانت وجيزة، وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث".

الخلاصة:

• لقد تقرر لدى الناس جميعاً - إلا من كابر عن الاعتراف بالحق - أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا كان كذلك فكل حقيقة علمية مصدرها الوحي المعصوم سواء أثبتتها العلم الحديث أو لم يتوصل إلى إثباتها، فنحن نؤمن أن ما جاء في القرآن هو الحق، فالقرآن

١. مقال في مجلة "السمو"، العدد الثاني، نوفمبر ٢٠٠١م، د. وليد الطبطبائي بعنوان "الملك فيصل يدعو الجراح العالمي موريس بوكاي للإسلام"، وذكر في المقدمة أن هذه القصة موجودة في كتاب "نوادير التاريخ" لصالح محمد الزمام.

الشبهة الخامسة والثمانون

التفصيل:

أولاً. الالتفات من أساليب العرب البلاغية:

إن الزاعم لا يعرف أساليب اللغة العربية، ولا طرائق البلغاء في الكلام، ولا منهجهم في البيان. فمن أساليب العرب في البيان: أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة بضمير المتكلم، وتارة بضمير الغائب، كأن يقول المتكلم: فعلتُ كذا وكذا، وذهبتُ، وأمرُك يا فلان أن تفعل كذا، وتارة يقول عن نفسه أيضاً: إن فلاناً - يعني نفسه - يأمرُك بكذا وكذا، وينهاكُم عن كذا، ويجب منكم أن تفعلوا كذا. كأن يقول أمير أو ملك لشعبه وقومه وهو المتكلم: إن الأمير يطلب منكم كذا وكذا، وهو يشير بذلك إلى أن أمره لهم من واقع أنه أمير أو ملك، وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول لهم: إنني الملك وأمرُك بكذا وكذا.

وقد جاء القرآن الكريم بهذا النوع من البيان، كما في الآيات التي اعترض بها أصحاب هذا الزعم على أسلوب القرآن في الخطاب، فظنوا أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة)، وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (البقرة)، ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (آل عمران)، فظن هؤلاء أن الله لا يمكن أن يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، وأنه كان لا بد وأن يقول: نزلتُ عليك يا محمد الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه... ونحو ذلك، وهذا جهلٌ بأساليب اللغة العربية وموقعها في البيان والبلاغة.

دعوى التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين وجود تناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة)، وقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة)، وقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة).

ويتساءلون: كيف يمكن اعتبار القرآن وحياً من الله، وفي نفس الوقت نجد هذه الآيات العديدة التي جاءت على لسان محمد ﷺ، أليس هذا دليلاً على أن القرآن من كلام محمد ﷺ نفسه؟

وجها إبطال الشبهة:

- لا تناقض في أسلوب الخطاب القرآني؛ لاعتماده على أسلوب الالتفات وهو أحد أساليب البلاغة والبيان في لغة العرب.
- لقد بلغ الرسول ﷺ ما أوحى إليه من ربه حرفياً، والدليل على ذلك:
 - احتفاظ القرآن الكريم بالتعابير الدالة على حرفيته.
 - نصوص العتاب والمنِّ والتحذير من الله إلى رسوله ﷺ.

ثانياً. بَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ حَرْفِيًّا:

هناك العديد من الأدلة التي تنفي كون القرآن من عند غير الله تعالى، منها:

١. احتفاظ القرآن الكريم بالتعابير الدالة على حَرْفِيَّتِهِ:

لقد بَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ حَرْفِيًّا، وليس أدل على ذلك من هذه الآيات الكثيرة من سور القرآن الكريم التي تحتوي على كلمات مثل: قُلْ، وَبَشِّرْ، وَأَنْذِرْ، وَأَلَمْ تَرَ... إلخ.

ولم نعلم في أي لغة من لغات العالم الأسلوب الذي يقول فيه المرسل للرسول مثلاً: "اذهب إلى أحمد وأخبره أنني سأزوره غدًا"، فيذهب الرسول ويقول لأحمد: "اذهب إلى أحمد وأخبره أنني سأزوره غدًا".

وقد ورد لفظ "قل" في القرآن مُكْتَفًى، فنجد أن جميع السور في القرآن خلال ثلاثة وعشرين جزءاً تحتوي على كلمة "قل" في بعض آياته، وبأعداد مختلفة تتراوح بين مرة واحدة إلى خمس وأربعين مرة كما في سورة الأنعام^(٢)، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على التبليغ الحرفي لآيات القرآن الكريم من قِبَلِ النَّبِيِّ ﷺ، فهذه الصِّيغ لا يمكن لأحد أن يكتبها على لسانه، وإن كان النبي ﷺ هو قائلها، لحذف هذه الصيغ التي أشرنا إليها.

٢. نصوص العتاب والمنِّ والتحذير من الله تعالى لرسوله ﷺ:

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحتوي على عتاب للنبي ﷺ، وكذلك آيات تدل على مَنْ اللهُ عَلَى

وأما الالتفات في الخطاب من الحضور إلى الغيبة والعكس، كأن تُخاطَبَ المخاطب بضميره فتقول: إنك فعلت كذا وكذا، ثم تخاطبه تارة أخرى بضمير الغائب فتقول له: فعل فلان كذا وكذا، وأنت تَعْنِيهِ. فهذا أسلوب من أساليب البلاغة أيضًا، كقوله تبارك وتعالى: ﴿عَسَىٰ وَوَأَن لَّيْسَ بِكَلِمَاتٍ لَّا تَدْرِي ۗ وَأَن لَّيْسَ بِكَلِمَاتٍ لَّا تَدْرِي ۗ وَأَن لَّيْسَ بِكَلِمَاتٍ لَّا تَدْرِي ۗ وَأَن لَّيْسَ بِكَلِمَاتٍ لَّا تَدْرِي ۗ﴾ (عس)، ولا شك أن النبي ﷺ هو المقصود، ثم حَوَّلَ اللهُ تَعَالَى الْخِطَابَ إِلَيْهِ قَائِلًا: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّيكَ ۗ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۗ﴾ (عس).

ولأن القرآن كتاب تعليم وتوجيه، فقد جاء ليعلم المسلمين ماذا يقولون في صلاتهم، وبماذا يدعون ربهم، فقد أنزل الله سورة الفاتحة لتكون دعاءً وصلاة للمسلمين يتلونها في كل ركعة، وفيها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٣ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝٤﴾ (الفاتحة)، وهذا كلام الله تعالى عن نفسه سبحانه، يصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة، ثم يعلم المسلمين أن يقولوا في صلاتهم ودعواتهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝٧﴾ (الفاتحة). ففي هذه السورة العديد من مظاهر البلاغة والإعجاز والمعاني، ولو أن عالمًا بالعربية تدبرها كَفَتَهُ إِعْجَازًا وشهادة أن هذا القرآن مُنَزَّلٌ مِنْ اللَّهِ ﷻ وليس من كلام بشر^(١).

١. موقع روح الإسلام.

② في "الالتفات في القرآن الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السادسة والعشرين، من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم).

٢. يقولون عن الإسلام، د. عبد الحافظ سلامة حامد، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٧م، ص ١٠٠.

رسوله، وآيات بها تحذير من الله لرسوله ﷺ. وكل هذه الآيات تدل على أن القرآن من كلام الله تعالى، ويستحيل أن يكون كلام محمد ﷺ.

فمن الآيات الدالة على العتاب قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَتَوَكَّلْ ۗ ۝١ أَن جَاءَهُ الْأَمَنُ ۗ ۝٢﴾ (عس)، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَدِّ مُحَرَّمٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنِي مَرْضَاتٍ أَرْوِجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۝١﴾ (التحریم)، ومن الآيات التي تدل على مَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۗ﴾ (النساء: ١١٣)، ومن الآيات التي تدل على تحذير الله للنبي ﷺ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَيْنًا بِعَظْمِ الْأَقَاوِيلِ ۗ ۝٤٤ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ ۝٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ ۝٤٦﴾ (الحاقة). فمن هذه الآيات تبين لنا أنه لو كان محمد ﷺ هو كاتب هذا الكلام لحفف هذه الصيغ أو حذفها، ومن هنا يتبين لنا أن القرآن رسالة من الله للبشر قد نقلها النبي ﷺ كما أخذها عن ربه (١).

الخلاصة:

• إن أسلوب الالتفات في الخطاب من أساليب العرب الفصحاء في البيان، فتارة يتحدث المتكلم عن نفسه بضمير المتكلم، وتارة بضمير الغائب، ولا ينكر ذلك إلا جاهل بأساليب العرب البيانية، وحين يستخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب إنما يستخدمه لما فيه من مقاصد بلاغية عديدة مثل: استحضار المشاهد، أو تنبيه السامع، أو تخفيف العتاب، ونحو ذلك العديد

١. المرجع السابق، ص ١٠١: ١٠٣ بتصرف.

من مقاصد البلغاء.

• لقد بلغ النبي ﷺ ما أوحى إليه من ربه تبليغاً حرفياً، وليس أدل على ذلك من هذه الصيغ التي تشير إلى عدم تدخل النبي ﷺ في النص القرآني مثل: قل، وبشّر، وأنذر، وألم تر... وغيرها، وكذلك الآيات التي تحتوي على عتاب النبي ﷺ، أو من الله عليه، أو تحذير الله له، فالقرآن رسالة من الله للبشر نقلها النبي كما أخذها عن ربه.

الشبهة السادسة والثمانون

ادعاء أن القرآن الكريم لم يأت بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يأت بجديد في أحكامه وتشريعاته وقصصه، وإنما هو مقتبس من الكتب السابقة ومُصاغ من نصوصها. هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر القرآن الكريم والقول ببشريته.

وجها إبطال الشبهة:

- (١) انفرد القرآن بأحكام وتشريعات لم تعهدها الكتب السابقة عليه.
- (٢) التشابه في ذكر الوقائع والأحداث بين القرآن

(*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق. القرآن والرسول ومقولات ظالمه، د. عبد الصبور مرزوق، وزارة الأوقاف، القاهرة، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

القرآن فهو رسالة خاتمة صالحة لكل مكان وزمان، وقد حدد القرآن موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخرة، وقد أتى بالجديد الذي غير مسار البشرية.

• في محيط الأسرة:

ينظر العهد القديم إلى المرأة باعتبارها مصدر كل شر، وهي شباك وقلبها أشراك، ويدها قيود، فقد جاء في سفر الجامعة: "دُرْتُ أَنَا وَقَلْبِي لِأَعْلَمَ وَلَا بُحْثَ، وَلَا أُطَلِّبُ حِكْمَةً وَعَقْلًا، وَلَا أَعْرِفُ الشَّرَّ أَنَّهُ جِهَالَةٌ، وَالْحَمَاقَةُ أَنهَا جَنُونٌ. فَوَجَدْتُ أَمْرًا مِنَ الْمَوْتِ: الْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ شِبَاكٌ، وَقَلْبُهَا أَشْرَاكٌ، وَيَدَاهَا قِيُودٌ. الصَّالِحُ قُدَّامَ اللَّهِ يَنْجُو مِنْهَا. أَمَا الْخَاطِئُ فَيُؤْخَذُ بِهَا. (الجامعة ٧: ٢٥، ٢٦). أما الإسلام فيضعها في مكان المساواة مع الرجل، ويُقدِّر العديد من النماذج المثالية للمرأة أمثال: مريم ابنة عمران، وامرأة فرعون، وأم موسى، وغيرهن الكثيرات.

• في مجال حرية الإرادة وحقوق الإنسان:

وفيما يتصل بقضية الحرية واحترام حقوق وكرامة الإنسان، فالقرآن وضع القوانين التي تصون الإنسان، وتحفظ له دمه وماله وعرضه، وتحقق له السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فإن الإنسان لا يخضع إلا لخالقه، ويقدر له الحرية من لحظة ميلاده - ولو لم يسلم - وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟! إضافة إلى حرية الإنسان في الاعتقاد والسياسة.

أما إذا نظرنا إلى وصية بولس للعبيد لوجدنا أنها تعتبر طاعة الطبقة الحاكمة كطاعة المسيح فيقول: "أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة

الكريم والكتب السابقة لا يعني أنه اقتبس منها، فقد أضاف وعدل وذكر ما لم تعرفه؛ فالجديد في القرآن لا يتمثل في الإضافة فقط، وإنما في تصويب الأخطاء التي وردت في العهدين القديم، والجديد بسبب التحريف والتزييف.

التفصيل:

أولاً. القرآن يتضمن أحكاماً وتشريعات مغايرة لما ورد في الكتب السابقة، وأخرى غير معهودة من قبل:

فما نجده في القرآن من أحكام وتشريعات لم تعهدها الكتب السابقة:

• في محيط العقيدة:

نرى أن "الله" ﷻ في عقيدة اليهود يحمل صفات بشرية، فهو يستشير الخاخامات، ويندم على ما أنزله باليهود وبالهيكل، والله عندهم ضعيف صارع "إسرائيل" فصرعه "إسرائيل"، وهو مصدر الشر، كما هو مصدر الخير.

أما في المسيحية فالله اثنان أو ثلاثة، وله أبناء ينتسبون إليه، والمسيح إله وهو ابن الله، فلو كان القرآن مُقتبسًا من الإنجيل، فلماذا لم يأخذ بنظرية التثليث، وعقيدة الصلب والفداء والخطيئة الموروثة؟!

أيضًا كان الإسلام واقعياً حين رفض "الرهبنة" التي تعني اعتزال الحياة الدنيا، وتحقير الواقع الذي أصله رد فعل على العبودية اليهودية للدنيا.

• في محيط التشريعات:

ترتكز التشريعات اليهودية على الوصايا العشر، أما التشريعات المسيحية فترتكز على مجموعة مواعظ، وكتلها تفتقد مفهوم التشريع المطلوب للحياة. أما

وبالنظر إلى تقييم المنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة ومواثيق جنيف، يتبين أن قتل المدنيين جريمة حرب، واغتصاب المنتصر لנסاء المهزوم جريمة حرب، وذبح أطفال المهزوم جريمة حرب، وقتل البهائم - لكونها ملكية خاصة للمهزوم - جريمة حرب وجنون وشذوذ عقلي.

فهل طبقوا هذه القوانين في معاملتهم مع الآخر - فهذه القوانين هي ما دعا إليها الإسلام، وطبقها المسلمون -؟ بالطبع لا، فكتبهم المقدسة تحتهم على قتل الأطفال والنساء واغتصابهن، وتعد هذا قرى إلى الله، ففي سفر التثنية ينقل لنا الكاتب الكاذب الإرهاب والإجرام في صورة أوامر من الرب، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا: "فضرِبًا تضرب سكان المدينة بحدِّ السيف، وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحدِّ السيف". (التثنية ١٣: ١٥)، فهذا أمر صريح بقتل الجميع، وحرق المدينة بما فيها من البهائم، وهذا قليل من كثير.

ففي السفر نفسه نجد: "وإذا دَفَعَهَا الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحدِّ السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كلُّ غنيمتها، فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمه أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًّا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تَسْبِقْ منها نَسَمَةً ما". (التثنية ٢٠: ١٣-١٦)، بل الأدهى من ذلك ما نجده في سفر أخبار الأيام الأول من أبشع صور القتال المنسوبة إلى نبي الله داود عليه السلام: "وأخرج الشعب الذين بها ونسَّروهم بمناشير ونوارج

في بساطة قلوبكم كما للمسيح...". (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ٦: ٥).

• في أمر الحرب والسلام:

اعتبر القرآن السلام هو الأصل والحرب ضرورة لإصلاح الفساد، فلأول مرة في تاريخ الحروب يُوصي بالألّا يُقتل شيخ، ولا صبي، ولا امرأة، ولا راهب في صومعته، ولا عابد في محرابه، ولا تقطع شجرة مثمرة ولا مظلة، ولا يجهزوا على جريح ولا يُمَثَّل بقتيل... إلخ.

• في شئون المال والثروة:

كان الربا ولا يزال قوام الاقتصاد بين أهل الكتاب، وهو ما برر فلسفة "الاستعمار" واغتصاب ما بأيدي الضعفاء، أما الإسلام فقد قضى ولأول مرة على هذه الظاهرة أو أنذر من يتعاملون بها بحرب من الله ورسوله. وقد أنزل القرآن "المال" من مكانة المعبود إلى حالة الخادم (أي وسيلة لا غاية لرعاية الناس وليس هدفًا يتقاتلون عليه، ويمتصون بسببه دماء الفقراء)، وقَدَّر أن المال مال الله، والناس ليسوا إلا مستخلفين فيه.

• في العلاقات الدولية والتعايش السلمي:

جاء القرآن برؤية مستقبلية جديدة في مجال العطاء الحضاري، قوامها الارتقاء بالإنسان من عنصر الطين فيه إلى عالم الروح، وبيّن أن تغيير الناس يرتبط بتغيير أنفسهم، بعيدًا عن العنف والثورات التي تضر أكثر مما تنفع^(١).

١. القرآن والرسول ومقولات ظالمة، د. عبد الصبور مرزوق، مرجع سابق، ص ٢٥: ٣٠ بتصرف.

ارتكاب الفواحش، وهذا لا يتفق مع مكانة الأنبياء في التصور الإسلامي، فقد زعم أهل الكتاب مثلاً أن لوطاً زنا بابتتيه، وأن نوحاً تَمَلَّ (٢) حتى ترنح سكرًا، وإبراهيم كاذب وديوث لا يغار على عرضه، وموسى يهدد ربه بالاستقالة من النبوة... وغيرها الكثير.

• العبادات في الإسلام والتي جاء بها القرآن من صلاة وصيام وزكاة وحج، وتفصيل هذه الشعائر وطريقة إجرائها، من الأمور التي لا نظير لها في الديانات السابقة، فالصلوات الخمس وطريقة أدائها في أوقات معينة وبصيغ محددة، والصيام في شهر رمضان من كل عام بالامتناع عن الطعام والشراب وجميع الشهوات من الفجر إلى غروب الشمس، والزكاة، وطريقة أدائها ومصارفها وأنواع الزكاة، والحج وما يشتمل عليه من طواف ووقوف بعرفة وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمار... إلخ، أمور لا يشتمل عليها أي دين بالكيفية التي أتى بها الإسلام (٣).

وقد أجهل الأستاذ محمد قطب وجوه إعجاز القرآن - ومن ثمَّ جديده ومتفرده - بقوله: "ولن يَفِي كتاب واحد - مهما تضخمت صفحاته - بالحديث عن كل مجالات الإعجاز في القرآن، فهي في حاجة إلى أن يتفرغ لها كُتَّاب وباحثون، بحيث تتكون من مجموع بحوثهم مكتبة كاملة عن إعجاز القرآن، سواء الإعجاز البياني الذي لا تنفد عجائبه، أو الإعجاز الدعوي بوصفه كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد الصافية، كما

حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم". (أخبار الأيام الأول ٢٠: ٣)، وفي سفر العدد: "فالآن اقتلوا كل ذَكَر من الأطفال. وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبوهن لكم حيات". (العدد ٣١: ١٧، ١٨).

أبعد هذا ما زالوا يُصِرُّون على ادعائهم هذا، فهل قَرَّر القرآن هذه الأكاذيب أم صَحَّحها وعدَّل ما بها من تحريف (١)؟!

القرآن يحتوي على تشريعات وقصص لم تعدها الكتب السابقة:

فيما يتصل بهذا الشأن نرى:

• اشتغال القرآن على أخبار لم يكن يعرفها أهل الكتاب، فقد ذكر مثلاً قصة زكريا وولادة مريم وكفالاتها، وخصص لها سورة كاملة ولم تذكر في العهد الجديد، فمن أين استقى محمد هذه المعلومات إذن؟

• جاء في سفر الخروج: أن ابنة فرعون هي التي تبنت موسى في حين قرر القرآن أن امرأة فرعون هي التي تبنته، وفيه أيضًا نسبة عبادة العجل إلى هارون، والقرآن نسبه إلى السامري، وذكر إنكار هارون ذلك عليهم.

• لقد جعل القرآن الكريم من أنبياء الله نماذج أخلاقية عليا، بينما ينسب العهد القديم إلى بعضهم

٢. تَمَلَّ: أثار الشراب فيه.

٣. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص ١٧: ١٩.

١. رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس، إيهاب حسن عبده، مكتبة النافذة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م، ص ١٤٥، ١٤٦، بتصرف.

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾ (النور).

وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوتٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ (النور).

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ (النور).

وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾﴾ (الحجرات). وقال تعالى: ﴿لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَنْجَرُونَ بِالْإِنثَرِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيْوَاكُ بِمَا لَمْ يَحْكُ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَنَسِيَ الْمَصِيدُ ﴿٨﴾﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّجُوا بِالْإِنثَرِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّجُوا بِاللَّيْرِ وَالنَّفْوَىٰ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَفَسِّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْكُرُوا فَاشْكُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾ (المجادلة)، وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بََعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (الحجرات: ١٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾﴾ (النور)، وقال تعالى:

لك عند أخيك فتيرته يدك منه". (تثنية ١٥: ٣). "وإذا افتقر أخوك عندك ويبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد... لا تتسلط عليه بعنف، بل اخش إهلك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك، فمن الشعوب الذين حولكم. منهم تقتنون عبيداً وإماء. وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم، منهم تقتنون ومن عشائهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم، فيكونون ملكاً لكم. وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث مملك. تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف". (اللاويين ٢٥: ٣٩-٤٦).

أما قانون الأخلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط هذا الحاجز الذي كان يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان "سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمس على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتهم الذين يحبونكم، فأجر لكم.. وإن سلمتم على إخوتكم فقط، فأجر فضل تصنعون.. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل". (متى ٥: ٤٣-٤٨).

ولكن في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا الالتحام الاجتماعي، وهذا الشعور بالمسئولية الجماعية الذي تتضمنه النصوص العبرية مثل: "اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (النور: ٦٠)، وقال تعالى: ﴿يَنْسَاءَ الَّتِي لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أُنْفِقْتَ فَلَا تَحْضَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٣٣) ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الأحزاب)، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ بْنِ إِسْنَةٍ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْتَسِينَ لِجَدِيبٍ إِنْ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِئْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِئْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (٣٣) (الأحزاب)، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلُوبُ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ﴾ (الأحزاب: ٥٩).

الفضائل الجماعية والفضائل العامة:

ونقطة بارزة في القانون الأخلاقي في الديانة الموسوية، ألا وهي هذا الحاجز العالي والقائم بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي. فأبي خير يُسديه الإسرائيلي إذا لم يكن مقتصرًا على شعبه، ينبغي ألا يتعدى وطنه ولا يشمل الغريب المقيم معه. "لا تقرض أخاك برئاً، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما يُقرض برئاً، للأجنبي تُقرض برئاً، ولكن لأخيك لا تقرض برئاً". (تثنية ٢٣: ١٩، ٢٠). "الأجنبي يُطالب، وأما ما كان

أن خارج الأخوة في الله توجد الأخوة في آدم ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (الحجرات: ١٠)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١٣) (الحجرات). وأن اختلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن يحول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الإنسانية المحبة والإحسان، وقال تبارك وتعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨) (المتحنة) وأن قسوة الكفار علينا لا ينبغي أن تدفعنا إلى العدوان، ولا لأن نكون غير مقسطين في معاملتهم: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٨) (المائدة)، ولقد حرم على المؤمنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧٨) (البقرة). ويين أن التقي العادل داخل الجماعة الإسلامية هو كذلك خارجها، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٥) (بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٧٦) (آل عمران).

وإذا كان على المسلم في بعض الظروف أن يبدي عناية خاصة في فك أسر إخوانه المسلمين، فإن عتق العبيد بوجه عام يعتبر إما التزاماً عليه، وإما عملاً يستحق التقدير ويحث عليه القرآن دائماً. وهكذا تتطور

التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك". (الثنية ٦: ٤ - ٩). "فتنزعون الشر من بينكم". (الثنية ١٣: ٥). "فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها، لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آتٍ بكم إليها لتسكنوا فيها". (اللاويين ٢٠: ٢٢).

والفضيلة الاجتماعية المسيحية - كما تقدمها الأنجيل - تتعلق بالعلاقات بين الأفراد أكثر من دلالتها على الروح الجماعية بصفة أساسية، فقد كانت الروح الجماعية في الماضي تستهدف غرضين: صالح الجماعة من ناحية وتمييزها عن صالح الغير من ناحية أخرى، ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج الحدود الإقليمية، وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلها، وقد أحسنت صنعا بإبطال هذا الطابع العنصري، واستبداله بأخوة عالمية - المقصود استبدال أخوة عالمية به - ولكنها لم تركز اهتمامها بالقدر الكافي لتقوية الرابطة المقدسة للجماعة بصفة خاصة.

ألا يمكن - في الوقت الذي تراعى فيه عملياً وقلبياً محبة عالمية - أن تخلق في ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى أسرة أصغر وأكثر ترابطاً، وأكثر إدراكاً لكيانها، وكأنها مجموعة من الخلايا تكون كياناً عضوياً داخل ذلك الجسم الكبير؟

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة الجماعية هو الذي أبرمه القرآن؛ إذ يعلمنا في الواقع

فكرة الفضيلة العامة التي أعلنها الإنجيل، وتتحدد أكثر فأكثر عندما تتسع لتشمل مجالات الحياة المختلفة.

ولكن هل معنى ذلك أن الجماعة الإسلامية ستراخى في روابطها الداخلية لتضيق في محيط البشرية الواسع؟ على العكس، نجد أن مبدئين أساسيين يذكرانها بكل قوة بدورها كجماعة متميزة ومتناسكة:

الأول: يدعو المسلمين بأن يكونوا جماعة موحدة، لا تنقسم بدون فرقة أو انشقاق، تلتف حول مثل أعلى وحول رئيسها، ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣)، ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ٥٩)، ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَوَّجُوا فَتَنَافِسُوا فَتَهْبَطَ رِجَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (الأنفال: ٤٦).

ومع ذلك، فقد بدا لبعض المستشرقين أن يصوروا المسلم على أنه ذو نزعة فردية لا تقاوم، لم يعرف معنى "رباط التضامن" في يوم من الأيام، إن الدين الإسلامي - كما يقول أحد المستشرقين - يحترم النزعة الفردية ويقدمها، ولا يعرف معنى اندماج النفوس وتلاشيها في تنظيم كبير، فليست الأعمال الجماعية مثل صلاة الجمعة ووقفه عرفات وصلاة الأعياد، إلا أعمالاً فردية يؤديها المؤمنون في وقت واحد ومكان واحد، دون أن تتخذ طابع الاحتفالات الموجهة أو المنظمة وفق تنسيق خاص.

وسوف يلاحظ أي إنسان يحضر صلاة الجماعة للمسلمين، أن هذا القول لا أساس له من الصحة، وإنما سوف يرى المؤمنين مصطفين في نظام جميل، متلاصقين كتفاً إلى كتف، الغني بجانب الفقير،

والرئيس بجوار مرءوسه، في وضع واحد واتجاه واحد ودعاء واحد، كل منهم يدعو: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿(الفاتحة)﴾.

إنهم جميعاً يطلبون النجاة والفلاح، ليس فقط لمجموعة المصلين، وإنما لجميع عباد الله الصالحين أينما كانوا: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". إن هذا التوافق في المظهر لا يعدو أن يكون وسيلة لتأليف القلوب والجمع بينها. يقول الرسول الكريم ﷺ: "تُسَوُّونَ صَفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ"^(١). فالإسلام ليس فردياً فحسب وإنما هو أخوة في الله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠).

والمسلمون في توادهم وتراحمهم كممثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالواجبان الأساسيان اللذان يعتبرهما المسلمون واجبين توأمين، يترتب على التخلف عنها النبد والعقاب. هما الصلاة والزكاة، إنها ينهضان كدليل بالغ عن روح التضامن في الإسلام.

أما المبدأ الثاني: وهو على جانب كبير من الأهمية من الناحية الأخلاقية، فهو التزام جميع المسلمين بالأبواب المنكرة يسود في مجتمعه ﴿وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ لَا نُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥). وضرورة أن يتواصوا بالحق والفضيلة: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ﴿(العصر)﴾، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْمَةِ﴾ ﴿(البلد)﴾.

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامة، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (٦٨٥)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (١٠٠٦).

بمجرد انتهائه ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ (البقرة: ١٩٠)، ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (الأنفال: ٦١).

وهناك بعد ذلك المبدأ الذي يحترم المواثيق المبرمة مع العدو مهما كانت فرص عقدها غير متكافئة، فالمعاهدة الموقعة بين الأطراف واجبة الاحترام حتى ولو كانت في غير صالحنا: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾ (النحل). وحتى إذا بدأ العدو في نقض اتفاقه، فلا يحق لنا أن نهجمه على غرّة، بل يجب أولاً إعلانه بإلغاء عهده معنا بطريقة واضحة: ﴿ وَإِنَّمَا تَخَافُونَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ (الأنفال: ٥٨).

ولقد أخطأ جولد تسيهر عند ترجمة هذه الآية، وكذلك كازمرسكي وسفاري فترجموها "عامله بمثل معاملته الخائنة"، وهذا يتناقض مع نهاية نفس الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ (٥٨)، وهذا بخلاف القواعد التي حددتها السنة والتي نجحت - إن لم يكن في القضاء على هذه الأمة - فعلى الأقل في التخفيف من نتائجها القاسية^(١).

إنه ليس حقاً، ولكنه واجب كل مسلم صغيراً كان أو كبيراً، أن يدعو أخاه المسلم إلى ما هو حق وعدل، وأن ينهائه عن كل سوء، ويجب ألا يقل اهتمامه بسعادته الأخروية، عن اهتمامه بسعادته المادية. إن علينا جميعاً أن نتعاون في نشر الفضيلة والتقوى بيننا: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ (المائدة: ٢).

ودليل القيمة التي يراها القرآن في وضع هذا التضامن موضع التنفيذ العملي أن جعله المقياس الذي على أساسه سمي جماعة المسلمين الأولى خير أمة أخرجت للناس ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (آل عمران: ١١٠).

الفضيلة في المعاملات الدولية وبين الأديان:

نضيف إلى كل ما تقدم فصلاً آخر في الأخلاق الإسلامية، جديداً كل الجدة؛ لأن اليهودية والمسيحية في وقت تأسيسهما لم تُتَّحَ لهما الفرصة لإقامة علاقات مع دول معادية، فدعوى عيسى السلمية المحلية كانت تناقضها في اتجاه مضاد الحروب التي قادها موسى ضد الأمم المجاورة والتي انتهت بالقضاء عليها بسرعة. ولقد اختلف الوضع تماماً بالنسبة لمحمد ﷺ خلال العشر سنوات التي كان فيها على علاقات دائمة مع أمم وديانات مختلفة، تارة مسالمة وتارة معادية.

إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت من المرشد الروحي والأخلاقي ﷺ سياسياً وقائداً، اقتضت تشريعاً أخلاقياً لظروف السلم والحرب، تضمن للقرآن مبادئه الأساسية. ومن هذه المبادئ أن الحرب الشرعية لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان، ويجب أن تتوقف

١. مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ترجمة: محمد عبد العظيم، دار القلم، الكويت، ط ٥، ٢٠٠٣م، ص ١١٢: ١١٩.

ومظاهرها، وكيف لإنسان مهما كان متعلماً ومثقفاً وفيلسوفاً أن يكون عالماً في علوم البيولوجي والجيولوجي والفلك والتاريخ.. إلى آخره، سنلقي بعض الضوء على بعض هذه الموضوعات العلمية التي لم ترد في كتاب من قبل نزول القرآن.

من العجيب أن هذا الكتاب الذي ظهر منذ أربعة عشر قرناً في بيئة صحراوية بدوية بسيطة - يحتوي على أكثر من (٢٠٠٠) ألفين من الجمل أو الآيات العلمية التي لم يظهر تفسيرها إلا في القرن العشرين والحادي والعشرين، وسوف تتوالى الحقائق العلمية التي يحتويها القرآن إلى يوم الدين، ثم يخرج علينا بعض العلمانيين والمناققين من المسلمين والمستشرقين ويدعون أن القرآن ناتج ثقافي، وقد يكون للمستشرقين بعض العذر، لعدم إلمامهم التام بالعربية، وأنهم مدفوعون بغيرتهم على دينهم في تجريخ الآخرين، ولكن ما عذر المسلمين الذين ساروا على نهجهم في تجريخ القرآن الكريم بحجة البحث العلمي أو لطلب الشهرة وإرضاء أوليائهم، فألغوا عقولهم واتبعوا أهواءهم وتكلموا بغير علم؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد أعلمنا الله بأخبارهم في الآية الكريمة الآتية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِإِلهِ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ (آل عمران).

نعم يا الله، نشهد أن ما جاء في هذا الكتاب هو الحق، وعندما أعملت عقلي في آيات الله في القرآن

وإذا أردنا في هذا الشأن مزيداً من التفصيل، لمزيد من التوكيد والتدليل على وجوه الجدة والأصالة المتعلقة بالقرآن أسلوباً ومضموناً، فلنختار مثلاً باب "الإعجاز العلمي" وهو المضمار الذي لا يُبارى القرآن فيه أي من الكتب السابقة، وهذا ما أثبتته الدراسة الشهرية للمستشرق الفرنسي موريس بوكاي الذي درس طويلاً الإشارات العلمية الكونية الواردة في الكتب السماوية الثلاث، وقارنها بحقائق العلم الحديث، وخلص إلى نتيجتين صمّنها كتابه المعروف: "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث"، وهما:

الأولى: من حيث الكم، فإن كمّ هذه الإشارات في الكتابين السابقين ضئيل، بينما هو في القرآن كبير.

الثانية: من حيث الكيف، فإن الكم الضئيل يتناقض - في معظمه - مع حقائق العلم، بينما كم الإشارات في القرآن - وهو كثير - يتطابق مع هذه الحقائق. وهذا طبيعي لكون القرآن محفوظاً بحفظ الله له، بينما الكتابان السابقان طالتهما - كما هو معروف - يد التحريف والتبديل.

عن وجوه الإعجاز العلمي البارزة المتفردة في القرآن يحدثنا د. عبد الحافظ سلامة الأستاذ بالمركز القومي للبحوث قائلاً: "سأذكر بعض الموضوعات في القرآن الكريم تُبيّن لنا صدق ما جاء به، وأنه منزل من عند الله رداً على ما قيل عنه من حيث احتوائه على دلالات علمية، لم يظهر تفسيرها إلا حديثاً مع تطوير العلوم، فكيف وردت هذه الحقائق العلمية في حينها منذ أربعة عشر قرناً، فمن أين جاء بها؟ وكيف صاغها؟ وكيف تناول هذه المعلومات شديدة التعقيد في آية صغيرة؟ وهذا أبرز مواطن الجدة والأصالة

بطن الأم، وقد أشار القرآن الكريم إلى حقائق علم الأجنة - سبحانه الله - وبكل دقة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۗ ﴾ (العلق)؛ لأن النطفة يمكن أن تقذف خارج الرحم، وبالتالي لا يتكون جنين، والنطفة الوحيدة التي تلحق البويضة هي التي تكون العلقة، وهو علم المشاهدة، أما (اقرأ) الثانية في الآية الثالثة أن تقرأ في الكتاب المسطور المدون، أي العلم المكتوب بالقلم، وهذا العلم الذي علمه الله للإنسان منذ خلقه وما زال يمدّه بالعلم إلى يوم الدين، علم الإنسان ما لم يعلم.. ثم يذكر المؤلف نماذج لبعض الإشارات العلمية في مجالات العلوم المختلفة، فيقول:

علم الأرض:

١. شكل الأرض:

قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝١١ ﴾ (الحج)، وقال تعالى: ﴿ يَمَعَثِرَ الحَرْنَ وَالْإِنسَ إِِنْ اسْتَفْتَيْتُمْ أَنْ تَفْذُوا مِنْ أقطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فأنفذُوا لَا يَفْذُوتُ إِلَّا سُلْطٰنٍ ۝٣٣ ﴾ (الرحمن)، وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٥ ﴾ (الزمر)، وقال تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝٣٠ ﴾ (النازعات).

علمنا من التاريخ أن العلامة جاليليو عندما أعلن أن الأرض كروية حوكم لكفره، وأُحرق في روما؛ لأن المعلومات المتوافرة لديهم في الفاتيكان تقول: إن الأرض مسطحة وهي المقولة السائدة عند الإغريق

وجدت أن أول آية نزلت في هذا الكتاب المبين هي ﴿ أَقْرَأْ ۗ ﴾ فكيف يكتب عن نفسه، ويقول: اقرأ، ويدعي أن جبريل قال له: اقرأ، وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ هل هو كاتب هذا الكتاب. أم أن جبريل هو الذي أوحى إليه؟ ولأمانة التبليغ، قال لنا الرسول ﷺ ما سمعه بالضبط، و (اقرأ) هذا ليس أمر القراءة لرسول الله ﷺ فقط، ولكن الأمر هنا من الله تبارك وتعالى، لكل من قرأ الآية، ففي أول آيات نزلت في القرآن الكريم ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ ﴾ (العلق).

ما الفرق بين قوله تعالى: (اقرأ) في الآية الأولى، وقوله (اقرأ) في الآية الثالثة؟ نحن مستمرين في فرضية أنه متعلم، وأنه مؤلف القرآن الكريم، وأنت أيضًا متعلم مثله، ودائرة معلوماتك المفروض أنها مئات أو آلاف أضعاف المعلومات المتوافرة لدى زمانه، كيف ربط هذا المؤلف بين علم المشاهدة وأن تقرأ في كتاب الكون، وأن تبدأ بنفسك، وأنت مخلوق من علق^(١)، وليس من نطفة مثلاً - فلم يُعرف أن النطفة تتحول إلى علقة في جدار الرحم إلا بعد اكتشاف علم الأجنة - ولكنه ذكر ذلك في آية علمية أخرى في سورة المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١١ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٢ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤ ﴾ (المؤمنون). وهي تشرح أطوار الجنين في

١. العلق: جمع علقة، وهي النطفة في الطور الثاني.

والعالم أجمع، وكذلك العرب. فمن أين جاء محمد بأن الأرض كروية، بل بيضاوية، كما رأيناها في التليفزيون عندما صورت بالأقمار الصناعية؟ وبعد ذلك نقول: إنه مؤلفه؟

٢. تركيب الأرض:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٥٩) (الأنعام). في هذه الآية الكريمة السابقة يُقسَّم لنا الله تبارك وتعالى الأرض إلى: البر والبحر، والغلاف الغازي المحيط به وهو ما بين السماء والأرض، ليس هذا فحسب، فكل شيء في الوجود مكتوب في كتاب الله، وهو اللوح المحفوظ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يُعْرَبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٣) (سبا).

وقال سبحانه وقوله الحق: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (الأنعام: ٥٩) وهو علم مطلق، ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ﴾ وسبق أن قال تبارك وتعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ﴾ وهذا يعلمنا أن الأرض هي البر والبحر؛ لأن آية حبة أو بذرة تحملها الرياح وتسقط في البحر ستستقر في القاع، إن لم تأكلها الكائنات البحرية، وبالتالي تصل إلى الأرض أيضًا.

علاوة على أن الآية الكريمة تعلمنا أن آية ورقة نباتية تسقط بعلم الله؛ لأنه سيتغذى عليها البلايين من الكائنات سواء الكائنات الحية الدقيقة، أو ديدان

الأرض، أو الحشرات، أو منظومة التغذية جميعها؛ لأن الله ﷻ قد أعلمنا أن أي دابة في الأرض يعلم مستقرها ومستودعها: ﴿وَيَعْلَمُ مَسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٦) (مرد). ليس هذا فحسب، فهو يعلم أيضًا كل رطب سواء في السماء، أو في الأرض، وأي شيء فيه حياة: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَنَقَّْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٠) (الأنبياء).

فكل رطب على الأرض يحتوي على كائنات تعيش فيه كالبكتريا والفطريات وخلافه من كائنات حية دقيقة، وكذلك الأوليات من الطحالب والبروتوزا، ثم النباتات والدواب الأخرى، وكذلك الرطب والسحب المتناثرة، ثم تتجمع فتصبح سحبًا ركامية، ثم تلتفح فتصبح سحبًا ثقلاً تخرج الودق^(١)، والرعد، والبرق، والبرد، والصواعق، وكلُّ ياذن الله، وكلُّ في كتابه فلا يوجد عشوائية في الكون.

٣. ما تحتويه الأرض من كائنات حية:

كان معروفًا منذ القدم أن الأرض ممتة ليس فيها حياة حتى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، عندما اكتشف فان ليفنهوك الميكروسكوب، وكذلك اكتشاف البكتريا عن طريق لويس باستير، وروبرت كوخ عندئذ عرفنا أن التربة - أو الأرض - يحتوي الجرام الواحد منها على ملايين الملايين من الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب وبروتوزوا وخلافه، ولذلك أطلق على الأرض بعد هذا "الأرض الحية"، وكذلك اكتشفنا عند سقوط ورقة

١. الودق: المطر.

أو ينبت به حبًا ذا فلقة واحدة، ونباتًا ذا فلقتين، وجنات ألفافًا وهي الغابات الاستوائية والمدارية والصنوبرية: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجٌ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ (الأنعام)، ﴿ وَجَعَلْنَا يَرْبَاً وَهَاجَا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَّجَاً ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ (النبأ).

ففي الآيتين الكريمتين ربط الماء مع النبات، بخروج النبات الأخضر نبات كل شيء ذي الفلقة الواحدة، وهو الحب، كالقمح، والزيتون، والرمان، وكذلك الجنات الألفاف، وهي النباتات الملتفة على بعضها، وهي صورة الغابات الاستوائية والمدارية والصنوبرية. فهل هذه المعلومات كانت متوافرة في زمانه ﷺ؟ وإن كانت متوافرة فهل يمكن لإنسان أن يوضح هذه المنظومة في جملتين فقط؟! ما هو إلا إعجاز من الله ﷻ ليبين قدرته في كتابه، أفلا يتدبرون القرآن؟!!

علم الحيوان:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَفْلاكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَبْتَغِ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾ (البقرة).

وبثَّ في الأرض من كل دابة من البكتيريا

النبات، أو دفن إنسان أو حيوان، فإن الكائنات الحية الدقيقة، وخصوصًا البكتيريا تقوم بتحليلها إلى مكوناتها الأساسية إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة، وبعض العناصر المعدنية، ولذلك قال سبحانه: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ (طه)، ﴿ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿١٦﴾ (المرسلات) فيعلم ما تحت الثرى، أي: ما في باطن الأرض من كائنات حية، وغيرها من المعادن والتراكيب الصخرية، وخلافه.

وكذلك ما بين السماوات والأرض، وهي السحب المحملة بالمياه، وما تحويه من شحنات كهربية: برق، ورعد، وصواعق، وفي الآية التالية لها حدد لنا أن الله جعل الأرض كفاتًا، أي: مأوى للأحياء وهي الكائنات الحية الدقيقة، والديدان، والحشرات، وكذلك جذور النباتات، وكذلك للأموات عندما تدفن فتحلل إلى موادها الأساسية.

علم النبات:

والنباتات تعتبر من أهم الكائنات الحية على وجه الأرض، ولقد ذكر في القرآن العديد من أشكال وألوان وثمار النباتات المختلفة، إلا أننا سنذكر فقط عملية التمثيل الضوئي في النبات كما جاء في القرآن. فالمعروف علميًا أن عملية التمثيل الضوئي تحتاج إلى ضوء وحرارة، وماء وكلوروفيل، وثاني أكسيد الكربون، لإنتاج المواد الكربوهيدراتية.

ولذلك ذكر في القرآن الكريم أن الشمس سراج وهاج، وهي الطاقة والضوء، وأنزل من المعصرات، وهي السحب الماء العذب الشجاج مع الخضر، ليخرج

الحشرات إلا حديثاً في القرن العشرين، ثم نقول: إن هذا الكتاب مؤلف!! ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾ (النمل)، ﴿وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَايِبَاتِ ﴿٢٠﴾﴾ (النمل)، ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾﴾ (النمل).

وقد سمع النملة وهي تتحدث على الرغم من أن تذبذبات صوت النمل لا يمكن لإنسان أن يسمعها، ولكنها قدرة أعطاها الله لسيدنا سليمان عليه السلام دون خلقه أجمعين: ﴿وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ حَتَّى إِذَا تَوَخَّأْنَا عَلَىٰ وَإِذِ النَّملِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾﴾ فَنَبَسَهُ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾ (النمل)، ولم يطغ سليمان، ولكن شكر الله على نعمائه، فكان من عباد الله الشاكرين.

٢. بيئة الحيوانات:

وفي مجال الحيوان أيضاً ذكر الله لنا في كتابه المفترى عليه، أن أنثى العنكبوت هي التي تبني بيتها وليس الذكر، ولا يعرف هذه المعلومة إلا من كان عالماً في علم الحيوان، وهل يعرف محمد ﷺ في عصره أن أنثى العنكبوت هي التي تبني البيت؟ ولماذا لم يقل إن أو هن الخيوط، وليس أو هن البيوت؟ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ ذُوبِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

للدِيناصورات في الأرض، ومن البكتيريا للحيثان في البحر شاملة من الأوليات مثل: البروتوزوا والحشرات والديدان، حتى الحيوانات الراقية كالقردة وخلافه، كما وصف الله تبارك وتعالى الإنسان عند عدم إيمانه بالله وأنبياؤه، وعدم إعمال العقل أنه من شر الدواب: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (الأنفال)، ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (الأنفال).

والدواب: هي كل ما يدب على الأرض، وقد بين لنا الله تعالى الحركة للدواب، فمنها من يمشي على بطنه ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾﴾ (النور) مثل الزواحف (الثعابين) ومنها من يمشي على رجلين كالطيور، ومنها من يمشي على أربع كالحيوانات، ثم قال: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ مثل: الحركة بالأسواط، والأهداب، والأقدام الكاذبة، ومفصلات الأرجل وعديدة الأرجل كالديدان، سبحان الله!!

ليس هذا فحسب، فقد بين لنا الله ﷻ آيات أخرى لم يظهر تفسيرها إلا حديثاً مثل:

١. علم تخاطب الطيور:

من المعروف أن الطيور لها أصوات مختلفة التناغم وهي مسموعة، ولكن الغريب هو تخاطب الحشرات، والمعروف أن الحشرات طائفة، ونجد في القرآن العظيم أن هناك لغة للطيور، فقد تحدت سيدنا سليمان مع الهدهد، وقد سمع النملة، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولم نعرف أن هناك لغة للطيور، أو تحدث

يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ (العنكبوت).

على الرغم من أن كلمة (بيت) مثل خيط في عدد الحروف وفي الصوت، أي: في النطق، وكذلك في الإعراب، وهو ما نشاهده أن أو هن الخيوط خيط العنكبوت وليس بيتًا، إلا أن العلم الحديث أظهر أن خيط العنكبوت أقوى من خيط من الصلب مماثل له في السمك.

وبالتالي لو قال: أو هن الخيوط لأثبت العلم أنه لم يكن صادقًا، ويكون هذا الكتاب من تأليف بشر، ولكن عندما قال (أو هن البيوت) فهو فعلاً أو هن البيوت، ولذلك ختمت الآية: (لو كانوا يعلمون)، وهنا العلم مطلوب لإثبات ما جاء في الآية، ولا يصح أن يقال: لو كانوا يعقلون أو يتدبرون، أو يتفكرون، مثل الأمثال الأخرى في القرآن، ليس هذا فحسب، فالآية التي تليها يذكر لنا الله أن الذي يعرف هذه الحقيقة من العلماء العاقلين، وهنا ذكر العقل والتدبر ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ (العنكبوت).

وآية علمية أخرى في بيئة الحشرات تدل على آيات الله العلمية في القرآن العظيم، والدالة على صدق ما جاء في هذا الكتاب، وأنه من عند الله خالق كل دابة يعرف مقرها ومستودعها سبحانه ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٦﴾ (هود)، وفي مثل آخر شغالة النحل لرحيق الأزهار، للحصول على غذائها آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ اتَّخِذِي مَنَ

الْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿١٨﴾ (النحل)، ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٦١﴾ (النحل).

من قال: إن في مملكة النحل أن تقوم الشغالة بهذه الوظائف إلا في علم الحشرات، أو علم النحل، كما أفرد له تخصص بذاته لتمييزه عن باقي الحشرات، وقد ظهر لنا في هذا العلم أن الشغالة.. وهي الفرد الأساسي في الخلية - هي التي تبني البيوت بوحى من الله، لذلك نجد الشكل السداسي واحدًا في جميع بيوت النحل، سواء أكان في الصين، أم كندا، أم في أوروبا متساويًا في أضلاعه وبدقة شديدة.

حيث ذكر لنا الله أنه أوحى إلى النحل، ومن وظائفها أيضًا تجميع الرحيق، وحبوب اللقاح لإنتاج عسل النحل، وخبز النحل، وهي التي تنظف الخلايا، وهي المحاربة ضد الأعداء، وهي التي تهوي بأجنحتها داخل الخلية في أوقات الحر، وهي... وهي... وليس الذكور مثلًا أو الملكات! أما المقولة في الآية: ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من آيات الله العلمية في القرآن تبين مدى دقة اللفظ، والمعلومة العلمية، فنحن نعلم أن النحل يجمع رحيقه من الأزهار، وكذلك حبوب اللقاح.

فكيف يذكر أن النحل يأكل من الثمرات؟ فمن المعروف أن ٨٥٪ من الأزهار ذاتية التلقيح، بمعنى أنها تلقح نفسها قبل أن تفتح الزهرة، ومن المعروف أيضًا علميًا أنه إذا لقح المبيض الزهرة بحبوب اللقاح تصبح ثمرة. وبالتالي تصبح جميع الأزهار ذاتية التلقيح ثمارًا

من سلالة من طين، أي نوع من أنواع الطين وهو الصلصال وهو أحد مكونات التراب؛ لأن الطين معدن يتكون من الألمونيوم والسيليكون، بينما التراب علاوة على احتوائه على معدن أو أكثر من معادن الطين إلا أنه يحتوي أيضًا على السُّلت^(١) والرمل، والعناصر الغذائية الصغرى والكبرى.. ولذلك ربط الله ﷻ هذه الأطوار السابقة، وأوصلها إلى نهاية عمر الإنسان بالماء والتراب والنبات، حيث يكون الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات... إلخ، اللازمة لتكوين الإنسان سواء في بطن أمه أو بعد ولادته، حيث يدخل في تركيب دم الأم الذي يستخلص منه اللبن، وحتى عندما يكبر حيث يدخل النبات أيضًا - أي الغذاء - في تعويض ما يفقده الجسم من الخلايا، علاوة على حصول الكائن الحي أو الإنسان على الطاقة اللازمة لحياته: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنُسِبِينَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَحْلَىٰ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّنُوفٌ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ ﴿٥﴾ (الحج).

ليس هذا فحسب، فجميع علاقات وسلوك الإنسان بأسرته، ومجتمعه المحلي، ومجتمعه العالمي، وسلوكه في الدنيا، ومآله في الآخرة، مذكور بدقة في هذا الكتاب العظيم، وأما ما ذكرناه سابقًا فهو خلقه فقط.

١. السُّلت: شعير لا قشر له.

قبل أن تتفتح الأزهار، كما أنه من وظيفة الشغالة في النحل أنها تعمل على تلقيح الأزهار، وذلك بحبوب اللقاح التي تنتشر على ظهورها والمحمولة على أرجلها، وبالتالي تصبح الأزهار ثمارًا، فيكون لفظ ﴿ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ هو اللفظ العلمي السليم لأخذ الشغالة لرحيقها من الأزهار، ليس هذا فحسب، - فقد وجد من تشريح النحلة - في فم النحلة قارض لاعتق، وهي فعلاً تأكل جدار البيض للثمار، فمن أين جاء هذا الكاتب بهذه الحقائق العلمية التي أخذت مني جهدًا كبيرًا للحصول عليها، وذلك بالبحث في علم تقسيم النبات وكيفية التلقيح في الأزهار، وعلم تشريح الحشرات لمعرفة تركيب فم النحلة وخلافه؟!

كذلك ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ على الرغم من أن الحديث عن فرد واحد، وجد عند تشريح النحلة أن لها عدة بطون - خمسة أبطن - فيكون اللفظ (بطونها) آية من عند الله أيضًا.

الإنسان:

ذكر القرآن في آياته العلمية أن النطفة تتحول إلى علقه، وأن هذا التحول هو خلق وليس تكوينًا، وقد فسر ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾﴾ (المؤمنون).

ونجد أن مراحل تكوين الجنين في الرَّحِمِ مذكورة بالتفصيل في القرآن الكريم، وجميعها في آية واحدة، وأنها خَلَقَ... خَلَقَ... خَلَقَ حتى كمال الجنين، فخالق

بدراسة الماء في القرآن العظيم فقد وجد أنه قد ذكر مكثفًا شاملًا لأنواعه، ومصادره وعلاقته بالرياح، والشمس، والنبات، والدواب، والإنسان، والجبال وقد يأتي الماء بالسحابة والرفاهية، أو يأتي كعتاب من عند الله دمارًا شاملًا كالطوفان، والسيول، وغيرها. وقد احتوى القرآن العظيم في منظومة علمية فريدة لا يمكن لبشر في عصر نزول القرآن، وحتى عصرنا هذا أن يجمع في كتاب واحد، هذا الموضوع الشائك والمهم في الكون؛ لذا وجد الماء في القرآن العظيم في الآيات الكريمة الدالة على عظمة الخالق، وأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه^(١).

بل إن الأمر لا يتعلق فقط بالجِدَّة في المضمون القرآني وقت نزوله والأصالة وعدم التقليد والاحتذاء الحرفي للكتب السابقة عليه، بل تمتد هذه الجِدَّة والأصالة والطرافة للحاضر والمستقبل، ونقصد هنا الحيوية المستمرة والقابلية للتطبيق، والصلاحية الدائمة للمبادئ والتعاليم القرآنية لحل مشكلات الإنسانية على مر عصورها وكر دهورها؛ وذلك لأنها تحوي أصولًا وثوابت وهيكلًا عامًّا يدور المسلمون في إطاره ولا يخرجون عنه، وفي الوقت نفسه تركت لهم مساحة واسعة من حرية الحركة داخل هذا الإطار العام، فيجتهدون في تفاصيل حياتهم ودقائق ظروفهم ومشكلاتهم بما يتسق مع الثوابت، ويتناغم مع الأصول ولا ينددُ عنها، ومن هنا تمتعت مبادئ هذه الشريعة،

١. يقولون عن الإسلام، د. عبد الحافظ سلامة، مرجع سابق، ص ١٧: ٣٢ بتصرف.

وتعاليم كتابها المقدس - القرآن الكريم - كما ذكرنا، بديمومة حيويتها واستمرارية صلاحيتها للزمان والمكان.

حول هذا المعنى يقول الأستاذ محمد قطب: "يتردد على لسان العلمانيين دائمًا هذا السؤال: أتى للشريعة التي نزلت قبل أربعة عشر قرنًا أن تحكم الواقع الموجود اليوم، وهو واقع يختلف أشد الاختلاف عن الواقع الذي نزلت فيه تلك الشريعة، فضلًا عن الزعم بأنها صالحة للمستقبل كذلك؟

ونقول نحن: إن هذا أحد أوجه الإعجاز في الشريعة التي أنزلها الله، وأمر باتباعها، ولم يجعل لأتباعها حدًا زمنيًا معينًا يُجُوز للبشر بعده أن يتخلوا عنها، ولم يحدد أحوالًا بيئية أو سياسية أو اقتصادية معينة يكف البشر فيها عن تطبيق الشريعة.

وإن مجرد القول بأن الظروف تغيرت معناه الشك في علم الله وحكمته، فكأنما علمه - نستغفر الله - كان ناقصًا وقت تنزيل الشريعة، فلم يكن يعلم سبحانه أن الظروف ستتغير، وتأتي ظروف غير الظروف! وكأنها حكمته - نستغفر الله - كانت ناقصة، فلم يُقدِّر سبحانه أثر تغير الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزلها وأمر باتباعها اتباعًا مطلقًا بغير تحديد!

وقد لا يدرك الذين يرفعون لافتة تغير الظروف أنهم بذلك يطعنون في علم الله وحكمته، ولكن هذا هو لازم قولهم، ولازم اعتقادهم، وَعَوَا ذلك أو لم يعوه، وقصدوه أو لم يقصدوه. فلو أنهم آمنوا حقًا بأن الله عليم حكيم، لم تجرؤ تلك الخواطر الفاسدة أن تخطر على قلوبهم، وتفسد مشاعرهم تجاه الله ودينه

الناس، وهذه نصّت عليها الشريعة نصًّا صريحًا ملزمًا. وهناك متغيرات ليس من شأنها أن تثبت على صورة معينة؛ لأن تثبتها يجمد الحياة مع تثبيت الأصول التي تحكمها بحيث لا تُحُلُّ حرامًا، ولا تُحرِّم حلالًا، ولا تصادم مقاصد الشريعة. وبهذا تواكب الشريعة البشرية في جميع خطواتها، وتضبط منطلقها في ذات الوقت، فلا تأسن^(٢) من الجمود، ولا تنجح مع الانحراف.

هناك الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه ثوابت لا تخضع للتغيير، لا من حيث الجوهر ولا من حيث الصورة؛ لأن أي تغيير فيها يفسد الحياة. ومن حفظ الدين تحكيم الشريعة وتحريم الردة. ومن حفظ العقل، تحريم المسكر، والمخدر. ومن حفظ النفس تحريم القتل والعدوان، ومن حفظ العرض تحريم الفاحشة، وما يقرب منها أو يؤدي إليها. ومن حفظ المال تحريم السرقة، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل. وتتعلق بهذه جميعًا حدود لا تغير فيها، ولا استبدال لغيرها بها.

ثم هناك ثوابت أخرى ناشئة من ثبات أركانها وعدم قابليتها للتغيير، كعلاقات الأسرة، وعلاقات الجنسين، وعلاقات المجتمع الإسلامي بعبءه ببعض، وعلاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم. وتلك كلها تحكمها قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغيير.

وهناك بعد ذلك أمور كثيرة تتغير صورتها على الدوام، وذلك نتيجة تفاعل العقل البشري مع الكون المادي، واكتساب الإنسان خبرات جديدة

وشريعته. ولا عيب في أن يكون الإنسان جاهلًا لأمر من الأمور التي تتعلق بدينه، ولكن عليه عندئذ أن يبحث عن الحق حتى يزيل جهالته، وأن يقول: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه).

أما الذين يخالفونه فهم الجهال المتأخرون المتخلفون أعداء العلم، وأعداء العقلانية، وأعداء التقدم، فهذا من مصائب الجاهلية.. كل جاهلية.. والجاهلية المعاصرة بصفة خاصة التي ترفع لافتة العلم والتنوير، وتضعها فوق ما أسماه ألكسيس كاريل بـ "الجهل المطبق" في كتابه الشّيقي "الإنسان ذلك المجهول"^(١).. ونعود الآن بعد هذه الجولة إلى قضية الشريعة الربانية المنزلة قبل أربعة عشر قرنًا، وموقفها من الإنسان وموقف الإنسان منها، على ضوء قضية الثبات والتغيير.

إذا تبين لنا من البحث الموضوعي أن في الحياة البشرية أصولًا دائمة لا تتغير، هي المركوزة في أصل الفطرة، وصورًا متغيرة من الممارسة لبعض النوازع الفطرية (وليس كلها) مع ثبات أصولها ومنابعها في الفطرة، فما الطريقة المثلى لتنظيم الشريعة في مجالات الحياة كافة، بصرف النظر عما يجد في حياة البشر؟ أم تركها تتغير في جميع مجالاتها كلما عنَّ للبشر أن يغيروا؟ أم تثبت ما من شأنه الثبات، وإتاحة المجال للمتغيرات أن تتغير مع تثبيت الأصول التي تحكمها في تغييرها؟

هنا - في هذا المجال بالذات - يتجلى لنا عنصر من عناصر الإعجاز في التشريع الرباني، في الحياة البشرية ثوابت ليس من شأنها أن تتغير؛ لأن تغييرها يفسد حياة

١. لا يأتون بمثله، محمد قطب، مرجع سابق، ص ١٧٥، ١٧٦

أخلاقياً، أم فكرياً، أم ما يكون من ألوان النشاط البشري في الأرض، وذلك من الإعجاز: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٤﴾﴾ (الأنعام).

إن النظم البشرية - بحكم قصور البشر عن الإحاطة بكل شيء - تهتم ببعض الجوانب على حساب جوانب أخرى، وتركز على مجالات وتهمل مجالات.

ففي الديمقراطيات "الليبرالية": هناك تركيز كبير على (الحقوق السياسية) يقابله إهمال ملحوظ في الجوانب الأخلاقية يصل إلى حد التسبب الذي يهدد تلك المجتمعات في النهاية بالانهيار.

وفي النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رأس المال في العمل والحركة، ورفع الحواجز من طريقه، دون النظر إلى العواقب المحلية والعالمية التي تنجم عن هذه الحرية التي عبّر عنها أحد كتّابهم، وهو يتحدث عن عواقب الربا، والمعاملات الربوية بأن نتيجتها النهائية هي: تزايد الثروة في يد فئة يتناقص عددها باستمرار، وتزايد الفقر في أعداد من الناس يتزايد عددهم باستمرار، وذلك فضلاً عن الحروب والصراعات العالمية التي تطحن الناس طحناً، وتفسد عليهم أمنهم وطمأنينتهم، والعوامة الحاضرة نموذج!

وفي النظم الدكتاتورية: تركيز شديد على سيادة (السيد) الذي يحكم، وإحاطته بكل وسائل السيطرة، وكبت حريات الناس في المقابل؛ لأنها تحد من سلطان (السيد)، ولا حقوق للناس إلا ما يتكرم به السيد على الناس تكراً، وعليهم أن يرضوا صاغرين.

وفي الوقت ذاته تباح الملهيات ليغرق الناس فيها،

من خلال هذا التفاعل؛ فتتغير الصورة السياسية، والصورة الاقتصادية، والصورة الاجتماعية، ولكنها في تغيرها الدائم لا ينبغي لها أن تخرج على القواعد العامة التي تحكمها، والمنصوص عليها في كتاب الله، والسنة مكتملة وشارحة، وهي من الوحي الرباني.

وهكذا تنمو المجتمعات نمواً سوياً، وتتغير بعض الصور في حياتها من جيل إلى جيل، ومن طور إلى طور، ولكن أصولها لا تتغير، فتظل الشريعة عاملة في حياتها، لا تحتاج إلى تعديل، ولا تغيير ولا تعديل. بينما يظل باب الاجتهاد مفتوحاً لتغطية ما يجد من أمور في حياة الناس بغطاء الشريعة الدائم الذي لا يتغير، وتظل الأمة محافظة على إسلامها بمحافظتها على عقيدتها وشريعتها، ومحافظة في الوقت ذاته على رضوان الله، الذي أنزل غضبه على من لم يحكم بما أنزل الله ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾ (المائدة)، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥١﴾﴾ (النساء) (١).

ولا يفوتنا أن نذكر في باب الإعجاز التشريعي ذلك الشمول الذي تتميز به الشريعة الربانية، مع خاصية التوازن التي أشرنا إليها من قبل. فما من مجال من مجالات الحياة إلا للشريعة مدخل فيه. فهو - بالضرورة - واقع في واحد من هذه الأبواب الخمسة: حرام أو حلال، أو مباح، أو مندوب، أو مكروه. سواء أكان مجالاً اقتصادياً، أم سياسياً، أم اجتماعياً، أم

١. لا يأتون بمثله، محمد قطب، مرجع سابق، ص ١٨٣: ١٨٥ بتصرف يسير.

وينسوا همومهم، كما كانت الشيوعية تفعل بشعوبها، وتفخر بأن أعلى الرواتب هي رواتب الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات.

وهذا البيان يتضح لنا أن النظرة الشاملة التي تضع كل شيء في مكانه ليست من شأن البشر! فالبشر تحركهم أهواؤهم أكثر مما تحركهم عقولهم: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (الصافات) لا لأنهم من طينة أخرى غير طينة البشر، ولكن لأنهم يلتزمون بشريعة الله، فتمنع عنهم الجنوح في جانب والإهمال في جانب. وتوازن حياتهم فيعمون بالأمن والطمأنينة والاستقرار^(١).

يؤكد على هذه الخصوصية - خصوصية جِدَّة وحيوية مبادئ الشريعة، وتعاليم القرآن الدائمة - الأستاذ محمد فريد وجدي، مبرزاً قابليتها لاستيعاب كل جديد، وتسخيرها لفائدة البشر، على عكس الجمود الراسخ الذي أصاب تعاليم الأديان السابقة، وتحجر المؤسسات الممثلة لها في مواجهة كل جديد، مما حدا بمجتمعاتها إلى معاداتها، والخروج عن طوعها فبرزت فيها لذلك العلمانية المجافية للدين.

يقول الأستاذ وجدي: "الإسلام مَرِنٌ يَتَّسَعُ لما يجِدُ من الآراء العلمية، ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، ولا ما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية، والواقع أنه قليل على الإسلام أن يوصف بالمرونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب والكونيات؛ لأنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل، وإشعار بالتبعية الشخصية، ونهى عن التقليد. وقد كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام

١. المرجع السابق، ص ١٩٠: ١٩٢ بتصرف يسير.

والأضاليل، وصرعى الموروثات والتقاليد، ليس في الدين فحسب، ولكن في العلم أيضًا.

نعم، في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل من إساره، وخلصه من أغلاله، وأرسي المعلومات على أساس الواقع المحسوس، هذا العلم صادق فيما يدعي، وقد سبق الإسلام باكون العلامة الإنجليزي بنحو ألف سنة بمثل هذه الآيات الكريمة: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (يونس: ١٠١) ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾ (الحج: ٤٦)، ﴿وَمَا أَوْتِنَاهُ مِنْ أَعْلَمٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥) ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ١٨) ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه)، ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٨) ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (المنكوت: ٤٣) ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ (لقمان: ٢٧)، أي آياته وحكمه، وبمثل هذه الآيات في النعي على الخياليين والمقلدين: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: ٢٨) ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة: ١٠٤) ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١١١) وبمثل هذه الآيات في وجوب الثبوت والتدقيق. ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦) ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (إبراهيم: ٢٧).

ثمرات جهودهم صرحًا من المجد لا تعفى على آثاره
الدهور.

قال العلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك في
كتاب (المنازعة بين العلم والدين): "لقد كان تفوق
العرب في العلوم ناشئًا من الأسلوب الذي توخوه في
بحوثهم، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونان
الأوريين، فإنهم تحققوا أن الأسلوب العقلي - أي
النظري الفكري المجرد - لا يؤدي إلى التقدم، وأن
الأمل في الوقوف على الحقيقة يجب أن يكون معقودًا
بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم في
بحوثهم، الأسلوب التجريبي والدستور العلمي.. إلى
أن قال: وهذا الأسلوب هو الذي حقق لهم التقدم
الباهر في الهندسة، وحساب المثلثات، وهو أيضًا الذي
مكنهم من وضع قواعد علم الجبر، ودعاهم لاستعمال
الأرقام الهندية... إلخ.

إن من يتأمل فيما ذكرناه، يرى أن المسلمين الأولين
قد ألقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين،
فلم تكن هنالك سلطة دينية تحاكم العلماء على الفَتِيل^(١)
والقِطْمِير^(٢)، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت
وصايتها فتقف حَجَر عَثْرَة في سبيله.

فهل في الأديان المعروفة شيء من هذا النوع؟
لو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم،
والعقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منها أكثر
من عشرة قرون متوالية؟ - على عكس موقف الإسلام

لقد جاء الإسلام إلى العرب في عهد كانت فيه
حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذ قرون،
فأهل البداوة منهم كانوا هملاً، ومن الفوضى بحيث
كانوا يتناحرون، وكان من جاور الفرس والروم منهم
قد وقعوا تحت نِير هاتين الدولتين منذ قرون،
واستكانوا لهذه العبودية وألْفُوها، ولم يُحْرَكُوا ساكنًا
لرفع نِيرها عنهم. زد على هذا أن الأمة العربية كانت
تكاد تكون وحيدة في عملها من الناحية الكتابية، فلم
ترك لنا كتابًا واحدًا حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة
من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية.

جاء الإسلام إلى هذه الأمة، وهي في هذا الدور من
الجاهلية الجهلاء، فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها
نفخات من روح الحق، فهبت من سباتها العميق
تتطلب الحياة، وسارت في طريق التطور الاجتماعي، فما
مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة القيادة
العلمية والسياسية في الأرض، وكانت سببًا مباشرًا في
حفظ تراث الإنسانية من ثمرات العقول، ونتائج
الفكر.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها ما نشأت إلا يباعث
من الإسلام، وما اتجهت وجهتها إلا بإملائه، وما
توسعت وأملت بجميع فروع المعارف إلا بدافع منه،
وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديمًا وحديثًا.

وثمة شواهد تاريخية على أن المسلمين الأوائل لم
يجرموا على أنفسهم مذهبًا من المذاهب، ولم يهملوا رأيًا
من الآراء، ولم يهجروا أسلوبًا من الأساليب بحجة
دينية، ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحرارًا في عُبَاب العلوم،
والفلسفات غير مقيدين ولا متأثرين، فبنوا للناس من

١. الفَتِيل: ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتها.

٢. القِطْمِير: الحبة في وسط النواة، وقيل: لفافة النواة التي تكون
عليه وهي بيضاء رقيقة.

المتألق من العلم، وإعمال العقل، وهذا من طرائف هذا الدين ومواطن الجدة في تعاليمه القرآنية، وهو ما نؤكدده في ردنا على هذه الشبهة الزاعمة أنه لم يأت بجديد، وأنه نسخة مملّقة مما سبقه من كتب الأديان السابقة - ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد، وأنه أنزل للناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأو مما يتصوره الخيال بعيد المدى، وتكثر المسائل العلمية الحديثة التي يؤيدها الإعجاز العلمي في القرآن، لبطل تعجبك وأدركت العاقبة له حتمًا، وإن كره ذلك الكارهون، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٢﴾﴾ (فصلت) (١).

هل هناك براهين و حجج أوضح من هذا ما تزال تُعَوِّزُنَا للتدليل على أن هذا الكتاب الكريم - القرآن - قد حوى جديدًا غير معهود من قبل، فيما سلف من كتب ورسالات؟

ثانيًا. القرآن مُصَوَّبٌ ومُتَمَّمٌ، وليس نسخةً مقتبسةً مما سبقه :

أما عن الشق الثاني من الدعوى والذي يتمثل في اقتباس القرآن - على حدّ قولهم - من الكتب السابقة، فذلك باطل، وبيّن بطلان ذلك أمران (٢):

الأول: التشابه بين التوراة والقرآن في أصل الواقعة

١. الإسلام دين الهداية والصلاح، محمد فريد وجدي، دار الجليل، بيروت، ط ١، ١٩٩١م، ص ٥٩ وما بعدها.
٢. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص ٤٩٥.

فقط لا في التفاصيل.

١. لقطة من قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز:

● القصة في التوراة:

"وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيّده رفعت عينها إلى يوسف وقالت: "اضطجع معي". فأبى وقال لامرأة سيده: "هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي. ليس هو في هذا البيت أعظم مني. ولم يمسك عني شيئًا غيرك، لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟" وكان إذ كلّمت يوسف يومًا فيومًا أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها.

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع معي!" فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج، أنها نادت أهل بيتها، وكلّمتهم قائلة: "انظروا! قد جاء إلينا برجل عبراني ليُدّاعبنا! دخل إلى ليضطجع معي، فصرختُ بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت، أنه ترك ثوبه بجانبه وهرب وخرج إلى خارج". فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته. فكلّمته بمثل هذا الكلام قائلة: "دخل إلى العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت، أنه ترك ثوبه بجانبه وهرب إلى خارج".

فكان لما سمع سيّده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: "بحسب هذا الكلام صنّع بي عبدك"، أن غضبه حمي. فأخذ يوسف سيّده ووضع في بيت

وبالنظر في النصين التوراتي والقرآني يتبين أنهما لم يتفقا إلا في أصل الواقعة، ويختلفان بعد ذلك في كل شيء، على أن القرآن قام هنا بعملين جليلي الشأن:

○ أورد جديداً لم تعرفه التوراة فمثلاً: حديث النسوة وموقف المرأة منهن، شهادة الشاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز.

○ تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: لم يترك يوسف ثوبه لدى المرأة، بل كان لابساً إياه، ولكن قُطع من الدبر، غياب يوسف حين حضر العزيز وإسقاطها - التوراة - دفاعه عن نفسه.

ربما يقول قائل: ولماذا تتحيز للقرآن وتعتبر النص التوراتي هو الخاطيء؟! والرد على هذا الاعتراض يبينه دواعي حكمنا هذا

بدون تعصّب للقرآن أو المسلمين؛ إذ إنه لم يرد في القرآن - قط - ما هو خلاف الحق؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ثبتت هذه الحقيقة في كل مجالات البحوث التي أجريت على "مفاهيم" القرآن العظيم في كل العصور، وهذا الداعي وحده كافٍ في تأييد ما ذهبنا إليه، بالإضافة إلى أنه مُنتزَع من الواقعة نفسها: فكل من التوراة، والقرآن متفق على عفة يوسف وإعراضه عن الفحشاء، ثم اختلف في سرد القصة كاملة.

فالتوراة تذكر أن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب، والقرآن يقول: إنه لم يترك قطعة الثوب، بل أمسكته المرأة من الخلف، ولما لم يتوقف يوسف عليه السلام اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبه، فأبي الروابطين ألبق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين،

السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه". (التكوين ٣٩: ٧-١٧).

● أما النص القرآني:

قال تعالى: ﴿ وَرَوَدَتْهُ أَنَّىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَّقَتِ الْأَثْرِبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنَآئِئَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْمَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنۢ مِّنۢ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصُومُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنۢ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنۢ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنۢ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنۢ كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا ۖ وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْيَاكَ ۖ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ ۖ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِمًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ۖ إِن هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَلَوْلَا كُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ ۖ فَاسْتَعَصَمَ ۖ وَلَٰكِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ۖ لِيُسْجَنَ ۖ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَنَّهُ سَحْتَىٰ حِينَ ﴿٣٥﴾ ﴿يوسف﴾.

أن يُترك ثوبه كله؟ أو أن يُحرق ثوبه من الخلف؟!

وإذا سلمنا جدلاً بصحة رواية التوراة فيوسف ليس عفيفاً، والمرأة على حق في دعواها، وهذا ما لا يليق بنبي من أنبياء الله؛ لأن يوسف لا يخلع ثوبه هكذا إلا إذا كان هو الراغب وهي الأبيّة، ولا يقال إن المرأة هي التي خلعت ثوبه عنه؛ لأن يوسف رجل وهي امرأة، فكيف تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة، وعندما يمتنع، تحتفظ هي بالثوب كدليل مادي على جنائته المشينة؟! وهل خرج يوسف "عرياناً" وترك ثوبه لدى غريمته؟ يقال أما ما نلمحه في القرآن من فرار يوسف من المرأة، وإمساكها وتشبثها به، فأدى ذلك إلى قطع ثوبه من الخلف، فيتفق مع عفة يوسف التي صرح بها في المصدرين فكيف يقال إن القرآن مقتبس من التوراة؟ والمعروف أن المقتبس لا بد أن ينقل الفكرة كلها أو بعضها، وها نحن رأينا أن القرآن يتجاوز هذه الأسس، فيأتي بجديد لم يذكر فيها سواه، ويصحح خطأ وقع فيه ما سواه، والاختلاف بين النص هنا وهناك يشمل الأصول والفروع بالإضافة إلى إحكام البناء، وعفة الألفاظ، وشرف المعاني[®].

٢. قصة قابيل وهايل ابني آدم:

• النص في التوراة:

"وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين. وقالت: "اقتنيت رجلاً من عند الرب". ثم عادت

® في "كيد إخوة يوسف له بين القرآن والتوراة" طالع: الشبهة الحادية والثلاثين. وفي "عدد مرات مجيء إخوة يوسف إلى مصر بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثالث، من الشبهة الحادية والأربعين. وفي "قميص يوسف بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثاني، من الشبهة الثانية والأربعين؛ من الجزء التاسع (الأنبياء والرسول ١).

فولدت أخاه هايل. وكان هايل راعياً للغنم، وكان قايين عاملاً في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدّم من أثمار الأرض قرباناً للرب، وقدّم هايل أيضاً من أبقار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هايل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: "لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلاً رَفَعْتُ؟ وإن لم تحسن فعند الباب خَطِيئَةٌ رابضة، وإليك اشتياقها وأنت تَسُودُ عليها". وكلم قايين هايل أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هايل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: "أين هايل أخوك؟" فقال: "لا أعلم! أحارسُ أنا لأخي؟" فقال: "ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فَتَحَتْ فاهها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائهًا وهاربًا تكون في الأرض". فقال قايين للرب: "ذنبني أعظم من أن يحتمل. إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أخفتني وأكون تائهًا وهاربًا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني". فقال له الرب: "لذلك كلُّ مَنْ قَتَلَ قايين فسبعة أضعاف يُنْتَقَمُ منه". وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لَدُنْ الرب، وسكن في أرض نُودٍ شرقي عَدْنٍ". (التكوين ٤: ١-١٦).

• نص القرآن:

وقال تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ

غضبه على بني إسرائيل، بل هدده بالاستقالة من النبوة إذا لم يستجب لأمره.

فكيف يقال إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من التوراة، وصاغها في قالب البلاغة العريية؟! والاختلاف بينها أصيل. فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذي قتل بيد أخيه؟ ومن أين أتى بقصة الغراب الذي جاء ليُرى القاتل كيف يوارى سوءة أخيه؟ ولماذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين الرب وقبائل القاتل، وهذا الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة[®].

إن القرآن له مصدره الخاص به الذي استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح، ومجرد التشابه في أصل الواقعة لا يؤثر في استقلال القرآن أبداً.

٣. مسألة المحرمات من النساء:

• في التوراة:

"لا يَقْتَرِبْ إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. أنا الرب. عورة أهلك وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أهلك لا تكشف. إنها عورة أهلك. عورة أختك بنت أهلك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك، أو ابنة ابنتك لا تكشف عورتها. إنها عورتك. عورة بنت امرأة أهلك المولودة من أهلك لا تكشف عورتها. إنها أختك. عورة أخت أهلك لا تكشف. إنها قريبة أهلك. عورة أخت أمك لا تكشف. إنها قريبة أمك. عورة أخي أهلك لا تكشف. إلى امرأته

® في "قصة قابيل وهابيل في القرآن" طالع: الوجه الأول، من الشبهة الثالثة والعشرين، من الجزء الثامن (مقارنة الأديان).

إِلَى يَدِكَ لِنَقُتْلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ
نَفْسُهُ، قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ
اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ
قَالَ يَتَوَلَّى عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي
سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ (المائدة).

اتفق المصدران في مسألة القربان، وقتل أحد الأخوين للآخر. وما ورد في القرآن - عدا ذلك - يختلف تماماً عن نظيره في التوراة. فنلاحظ أنه لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا مجرد التاريخ، فهي معلومات ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه، أما القرآن فيجعل من هذه القصة هدفاً تربوياً، أو يبني شريعة القصاص العادل عليها، ويلوم بني إسرائيل على إفسادهم في الأرض بعد مجيء رسل الله إليهم، إضافة إلى هذا سوء مخاطبة قبائل الرب في قوله: "أحارس أنا لأخي" فيها فظاظة، لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقفاً فظاً غليظاً، فكيف تصدر من "مربوب" إلى ربه وخالقه؟

ولكن هكذا تنهج التوراة، فهي لا تعرف قدرًا للرب، ولا من تنقل عنه حوارًا مع الرب، ولا غرابة في ذلك، فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه أن يرجع عن

لا تقترب. إنها عمّتك. عورة كَنَّتِكَ لا تكشف. إنها امرأة ابنك. لا تكشف عورتها. عورة امرأة أخيك لا تكشف. إنها عورة أخيك. عورة امرأة وبناتها لا تكشف. ولا تأخذ ابنة ابنها، أو ابنة بنتها لتكشف عورتها. إنها قريبتها. إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضّر لتكشف عورتها معها في حياتها".
(اللاويين ١٨: ٦-١٨).

• في القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِمَّنْ نَبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَ بِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء).

ونلاحظ ما يلي:

- التوراة لا تقيم شأنًا للنسب من جهة الرضاع.
- تُحرّم نكاح امرأة العم وتدعوها عمّة.
- تُحرّم نكاح امرأة الأخ لأخيه.
- لا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال آخرين وزواجهن قائم.
- تجعل التحريم غالبًا للقرابة من جهة غير الزوج

مثل قرابة الأب، الأم، العم.... إلخ.

أما القرآن:

- فيحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- لا يحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمّة.
- لا يحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه، إذا طلقها أو مات عنها أخوه.
- يحرم نكاح المتزوجات فعلاً من آخرين زواجًا قائمًا، ويطلق عليهن وصف المحصنات من النساء.
- يجعل التحريم لقرابة الزوج ممن حُرّمت عليه، أو قرابة زوجته أحيانًا.

هذه الفروق الدقيقة لا تؤهل النص التوراتي لأن يكون أصلًا للنص القرآني الكريم لا علميًا ولا عقليًا، فالحجم مئات المرات. ولكن لا مجال للمقارنة بين التوراة والقرآن الكريم، فهو فوق ما يأتي به من جديد، يصحح الأخطاء التي وقعت فيها سواه، وهذا هو معنى الهيمنة ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة: ٤٨).

فالأمر الذي لم يلحقها تحريف في التوراة جاء القرآن مصدقًا لها أو هو مصدق لكل من التوراة والإنجيل بالصفة التي أنزلها الله عليهما قبل التحريف، أما الأمور التي حُرّفت وتعهدها القرآن بالتصحيح، فذلك سلطان الهيمنة المشهود للقرآن بها من منزل الكتاب على رسله.

الثاني: الاختلاف بين الإنجيل والقرآن.

بشارة زكريا بـ "يحيى" عليهما السلام:

• نص الإنجيل:

"كان في أيام هيرودس - ملك اليهودية - كاهن

بدقائق لا وجود لها في النص الإنجيلي أبرزها:

• تقدم على قصة البشارة في "آل عمران" قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها لله محرراً، وهذا لم يرد في النص الإنجيلي.

• الإخبار بأنها ولدت أنثى "مريم" وكانت ترجو المولود ذكراً.

• كفاية زكريا لمريم، وسؤاله إياها عن مصدر رزقها، وجوابها إياه "هو من عند الله".

• القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لـزكريا، وبين قصة مولودة امرأة عمران.

• دعاء زكريا منصوص عليه في القرآن، وليس له ذكر في النص الإنجيلي.

هذا في سورة "آل عمران"، أما في سورة "مريم":

• فقد رتب زكريا على هبة الله له ولياً، أن يرثه ويرث من آل يعقوب.

• السبب في حمل زكريا على دعاء ربه، هو خوفه الموالى من ورائه.

• كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشياً.

• الثناء على المولود "يحيى" بأنه بارٌّ بوالديه ﷺ يوم ولادته ويوم موته، ويوم بعثه حياً ورد في القرآن، ولا مقابل له في النص الإنجيلي.

إذن ما قام به القرآن الكريم هنا هو: تصحيح الأخطاء التي وردت في النص الإنجيلي:

١. النص الإنجيلي يجعل الصمت الذي قام به زكريا عقوبة له من الملاك، فصحح القرآن، وجعل الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه، فالصمت كان تكريماً لزكريا من الله، وليس عقوبة من الملك. فما هو

الذنب الذي ارتكبه زكريا حتى يعاقب من الله أو حتى من الملاك؟! هل إقراره بكبر سنّه، وعُقر امرأته هو الذنب؟!!

لقد وقع هذا من إبراهيم ﷺ حين بُشِّرَ بإسحاق، ووقع من سارة حين بُشِّرَتْ به، فلم يعاقب الله منهما أحداً، وقد وقع هذا من مريم حين بُشِّرَتْ بحملها بعيسى، ولم يعاقبها الله عليه، فما السر في ترك إبراهيم وسارة ومريم بلا عقوبة، وإنزالها بزكريا وحده، أفي المسألة محاباة؟!!

إن أكبر دليل على نفي هذا القول هو خلو النصوص القرآنية منه، وليس هذا تعصّباً منا للقرآن، وهو الحق، ولكنه الملك الكريم اللائق بمنزلة الرسل عند ربهم.

إن الصمت الذي حلَّ بزكريا كان بالنسبة لتكليم الناس، ومع هذا فقد ظل لسانه يلهج بذكر الله وتسييحه في العشي والإبكار.

٢. النص الإنجيلي يحدد مدة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن ولد يحيى، وهذا خطأ ثانٍ صححه القرآن المهيمن فجعل مدته ثلاثة أيام بلياليهن بعد الخروج من المحراب.

٣. يجعل البشارة على لسان ملاك واحد، بينما النصان القرآنيان يجعلانها على لسان جمع من الملائكة ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ (آل عمران: ٣٩)، ﴿يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ (مريم: ٧).

٤. النص الإنجيلي يجعل التسمية بـ "يحيى" من اختيار زكريا، بيد أن الملاك تنبأ بها، والقرآن جعل التسمية من وحي الله إلى زكريا: ﴿اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ يَجْعَلْ

لَهُ، مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا ﴿٧﴾ (مريم).

٥. النص الإنجيلي يقول: إن زكريا حين جاءه الملاك وقع عليه خوف واضطراب، وقد خلا منه النص القرآني، فدلّ خلوه على أنه لم يقع، ذلك أن القرآن الكريم عودنا في قصّه للوقائع المناظرة لهذه الواقعة أن يسجلها إذا حدثت ولا يهملها، بدليل أنه قد نص عليها في واقعة السجدة مع موسى، فقال: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ﴾ (طه)، وقال: ﴿فَلَمَّارَةً أَهَا نَهَزُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلَىٰ مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ (القصص: ٣١)، وحكاية إبراهيم لضيوفه: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (الحجر)، وعن مريم: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ (مريم).

إذن فلم يقتبس القرآن جزءاً من الواقعة، ولا الواقعة كلها، بل قام بإضافة الكثير جداً من الجديد الذي لم يعرفه الإنجيل، وصحح كثيراً من الأخطاء التي وردت فيه بفعل التحريف والتزوير، إما بالنص وإما بالسكوت، وهذا لا يتأتى من مقتبس ليس له مصدر سوى ما اقتبس منه، وإنما يتأتى ممن له مصدره، ووسائله، وسلطانه المتفوق، ومن يقل غير هذا فقد ظلم نفسه.

حول إثبات أصالة الوحي القرآني، وأنه وحي سماوي رباني خالص، وليس تأليفاً بشرياً مجتزأ من كتب سابقة، دار نقاش كثير برهن العلماء من خلاله على ربانية مصدر هذا الكتاب الجليل لا بشريته.

وقد فصل الحجج والأدلة على أصالة القرآن، وكونه وحيًا سماويًا لا اقتباسًا أرضيًا، د. محمد عبد الله دراز فكان مما أورده في هذه القضية نافيًا - في بحث علمي شائق - أن يكون الرسول الكريم قد ألفه من عند نفسه

أساسًا، قوله: "لقد علم الناس أجمعون علمًا لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة، في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله - هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يياثلها ولا يدانيها شهادة لكتاب غيره، ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض.

أما بعد، فمن أين جاء به محمد بن عبد الله ﷺ؟ أمن عند نفسه ومن وحي ضميره، أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، ذلكم هو جبريل الطيب تلاقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد ﷺ، فتلقته محمد منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصًا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا:

- الوعي والحفظ.
- الحكاية والتبليغ.
- البيان والتفسير.
- التطبيق والتنفيذ.

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل، وليس له من أمرهما شيء، إن هو إلا وحي يوحى.

هكذا سماه القرآن حيث يقول: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ (الأعراف: ٢٠٣) ويقول: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ (يونس: ١٥)

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله، وغلت قيمته، وأمنت تهمته، حتى إن منهم من ينش قبر الموتى، ويلبس من أكفانهم، ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستعارة. أما أن أحدًا ينسب لغيره أنفس آثار عقله، وأغلى ما تجود به قريحته^(١)، فهذا ما لم يلد الدهر بعد.

ولو أننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعليلًا معقولًا، ولا شبه معقول اللهم إلا شيئًا واحدًا قد يحوك في صدر الجاهل، وهو أن يكون هذا الزعيم، قد رأى أن في "نسبة القرآن إلى الوحي الإلهي" ما يعينه على استصلاح الناس باستحباب طاعته عليهم، ونفاد أمره فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه، وهذا قياس فاسد في ذاته، فاسد في أساسه.

أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه، والكلام المنسوب إلى الله تعالى، فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئًا، ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئًا، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، فكانت حرمتها في النفوس على سواء، وكانت طاعته من طاعة الله. ومعصيته من معصية الله، فهلّا جعل كل أقواله من كلام الله تعالى، لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم.

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل، وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من

وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إحياء المعاني، ثم يقول في شأن الإحياء اللفظي: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (يوسف: ٢)، ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (الأعلى)، ﴿ لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١٦) ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ (١٧) ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانْبِئْ قُرْآنَهُ ﴾ (١٨) ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (١٩) ﴿ (القيامة)، ﴿ أَقْرَأْ ﴾ (العلق: ١)، ﴿ وَأَتْلُ ﴾ (الكهف: ٢٧)، ﴿ وَرَقُلْ ﴾ (الزمل: ٤)، فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء، والتلاوة، والترتيل، وتحريك اللسان، وكون الكلام عربيًا، وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة.

القرآن إذاً صحيح في أنه "لا صنعة فيه لمحمد ﷺ ولا لأحد من الخلق، وإنما هو مُنَزَّل من عند الله بلفظه ومعناه"، والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد.

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، ذلك أنها ليست من جنسي (الدعاوى) فتحتاج إلى بيّنة، وإنما هي من نوع (الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق، ولا عدو في قبوله منه، إن أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة، ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة، نقول: أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره، وينسلخ منها انسلاخًا؟ على حين أنه كان يستطيع أن يتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة وشأنًا، ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه، ويزعمها لنفسه.

١. القريحة: ما خرج من الطبيعة من غير تكلف.

في شأنها قرآنا يقرأه على الناس.

ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة - رضي الله عنها - وأبطأ الوحي، وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: "إني لا أعلم عنها إلا خيراً"، ثم إنه بعد أن بذل جهده في التَّحَرِّيِّ والسُّؤال، واستشارة الأصحاب، وفي شهر بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء، لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: "يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله" (١).

هذا كلامه بوحي ضميره، وهو كما ترى كلام البشر، الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق الميثب الذي لا يتبع الظن، ولا يقول ما ليس له به علم، على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلناً براءتها، ومصدر الحكم المبرم بشرفها وطهارتها.

فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه - أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضة ويذبَّ بها عن عرينه، وينسبها إلى الوحي السماوي لتقطع ألسنة المتخرصين؟

ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ (٤١) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٢) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٣) فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (٢٥١٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٧١٩٦).

أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه، وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء، فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته وعباراته وإشاراته، في رضاه وغضبه، في خلوته وجلوته، لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المواربة، وأن سره وعلانيته كانوا سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشئون، وحقيرها، وأن ذلك كان أخص شأئله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها، كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِ فَعَدَّ لِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٦) (يونس).

فمثلاً ما كتبه توماس كاريل الإنجليزي في كتاب "الأبطال"، وما كتبه الكونت هنري دي كاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام، ثم اقرأ شهادة قريش التي سجلها أبو سفيان وهو في الجاهلية بين يدي هرقل قيصر الروم، لما سأله هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، وسأله: هل يغدر؟ قال: لا.

وكأن بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة أمثلة واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده، وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه، فإليك طرفاً من ذلك:

لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزها إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد

عَنْ حَجْرٍ (٧) ﴿الحاقة﴾.

أمثال هذه الآيات، ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانها:

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ (التكوير). وتأمل آية الأنفال المذكورة، تجد فيها ظاهرة عجيبة، فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم، وقد بدأت بالتخطئة والاستنكار لهذه الفعلة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها، وتطبيب النفوس بها، بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها. فهل الحالة النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام - لو كان عن النفس وصدرة - يمكن أن يصدر عنها آخره ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زَجْرَةٍ (١) الغضب والندم، وبين ابتسامه الرضى والاستحسان؟

كلّا، وإن هذين الخطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منها إضراباً عن الأول ماحياً له، ولرجع آخر الفكر وفقاً لما جرى به العمل. فأبي داعٍ دعا إلى تصوير ذلك الخاطر المحو وتسجيله، على ما فيه من تقرير (٢) علني بغير حق، وتنغيص لهذه الطعنة التي يراد جعلها حلالاً طيبة؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا ألبتة شخصيتين منفصلتين، وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأت، ولكنني عفوت عنك وأذنت لك.

وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء واحد، وهو أنه ﷺ كان إذا ترجع بين أمرين، ولم يجد فيها إثماً اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه، وأبعدهما عن

وأخرى كان يجيئه ﷺ القول فيها على غير ما يجبه ويهواه، فيخطئه في الرأي يراه. ويأذن له في الشيء لا يميل إليه، فإذا تلبث فيه سيراً تلقاه القرآن الكريم بالتعنيف الشديد، والعتاب القاسي، والنقد المر، حتى في أقل الأشياء خطراً: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِعُرْحَرٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّى مَرْضَاتٍ أَرْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التحریم)، ﴿وَتَخَنَّى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَنَّى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَنَّهُ﴾ (الأحزاب: ٣٧)، ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَقٌّ يَبَيِّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَوَعَلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾ (التوبة)، ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْهُ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (التوبة)، ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ ثَرْيُوتًا عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٧) ﴿لَوْلَا كَتَبْنَا مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٨) (الأنفال)، ﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَىٰ﴾ (٥) ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْتَ﴾ (٦) ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ﴾ (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ﴾ (٨) ﴿وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ (٩) ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تُلَهَّىٰ﴾ (١٠) (عبس).

أرأيت لو كانت هذه التقريرات المؤلمة صادرة عن وجدانه، معبرة عن ندمه، ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه، أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه، واستبقاء لحرية آرائه؟ بلى إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئاً من ذلك الوجدان، ولو كان كاتماً شيئاً لكتم

١. الزَجْرَةُ: الصوت، يُقال للرجل إذا أكثر الصَّخْب والصياح

والزَّجْر.

٢. التقرير: التوبيخ.

عليهم - اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع، وقد اتخذ من القرآن دستوراً يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية، وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم، وقد آنس من ظاهر النص الأول تخيراً له بين طريقتين، فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة، ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع.

وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو غيرها، تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة، ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة، تجلّى لك في مقابل ذلك من القرآن، معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض، بل تصدّع بالبيان فرقاناً بين الحق والباطل، وميزاناً للخبيث والطيب، أحب الناس أم كرهوا، رضوا أم سخطوا، آمنوا أم كفروا، إذ لا تزيدنا طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين، فترى بين المقامين ما بينهما وشتان بين سيد ومَسُود، وعابد ومعبود.

ولقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله، حتى يُنزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحى إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناه، وتأمره أمراً لا يعقل هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل، وأنه مأمور لا أمر؟

نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُعَاسِبِكُمْ بِهِ اللهُ﴾ (البقرة: ٢٨٤) فأزعجت الصحابة إزعاجاً شديداً، ودخل قلوبهم منها شيء لم

الغلظة والجفاء، وعن إثارة الشُّبه في دين الله، فلم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحاً، أو جاوزه خطأ ونسياناً، بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر، ورأى نفسه مخيراً فتخير. هبه مجتهداً أخطأ باختيار خلاف الأفضل. أليس معذوراً ومأجوراً؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية - وما كان اختيار عمر رضي الله عنه في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهرًا من مظاهر الشدة التي كانت أغلب على طبعه، وإن كانت هذه الشدة لفتته عن أمر الله يوم الحديبية، فكانت موافقته الوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب، وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية.

هل ترى في ذلك ذنباً يستوجب عند العقل هذا التأنيب^(١) والثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية، وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟

تُوِّفِّي عبد الله بن أبي كبير المنافقين، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليه وقد هناك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما خيرني ربي فقال: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا سَتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ سَتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (التوبة: ٨٠) وسأزيده على السبعين"^(٢). وصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأْتِيهِمْ عَلَيْهِ﴾ (التوبة: ٨٤)، فترك الصلاة

١. التأنيب: اللوم.

٢. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة براءة (٤٣٩٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم (٧٢٠٣).

ما وضع حرف التراخي في قوله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١١) ﴿القيامة﴾.

واقراً قضية الحديدية فيها آية بينة: أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه، غير ألا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه، فقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٠)، فلما أجمعوا على زيارة البيت الحرام في ذلك العام، وهو العام السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم حَدَرًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع.

ولما أشرفوا على حدود الحرم، علموا أن قريشاً قد جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يثن ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبة^(٢)، بل زادهم ذلك استبسلاً وأصروا على المضي إلى البيت، فمن صدهم عنه قاتلوه، وكانت قريش قد أنهكتها الحروب، فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدفعه، وإنهم لسائرون عند الحديدية، إذ بركت راحلة النبي ﷺ، وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور، فقالوا: خلأت^(٣) القصواء^(٤)، أي حزنت الناقة، فقال النبي ﷺ: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"^(٥).

يعني أن الله الذي اعتقل الفيل، ومنع أصحابه من

يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها، فقالوا: "يا رسول الله، أنزلت علينا هذه الآية ولا نُطِيقُهَا، فقال لهم النبي ﷺ: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير"^(١). فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ دَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة).

وهناك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب، وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة، لا من الخواطر والأمانى الجارية على النفس بغير اختيار.

وموضع الشاهد منه أن النبي ﷺ لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر، لبين لهم خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد الحاجة إليه.

ولم يكن ليرتكبهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رءوف رحيم، ولكنه كان مثلهم يتنظر تأويلها، ولأمر ما أحر الله عنهم هذا البيان، ولأمر

١. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيذان، باب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا﴾ (البقرة: ٢٨٤) (٣٤٤).

٢. الأهبة: العدة.
٣. خلأت: أي حرّنت فلم تبرح مكانها تعسراً.
٤. القصواء: المشقوقة الأذن، وكان هذا لقب ناقة رسول الله ﷺ.
٥. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل العرب (٢٥٨١).

أعصيه وهو ناصري"، يقول: إنها أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أُنْفَذَ أمر مولاي، واثقاً بنصره قريباً أو بعيداً.

وهكذا ساروا راجعين، وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح الكريم فبينت لهم الحِكم الباهرة، والبشارات الصادقة، فإذا الذين ظنُّوه ضيماً^(٢) وإجحافاً^(٣) في بادئ الرأي، كان هو النصر المبين والفتح الأكبر، وأين تدبير البشر من تدبير القدر: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا^(٤)﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلَهُ، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَنُصِيبِكُمْ مِنْهُم مَعْرَةٌ بَعِيرٌ عَلِيمٌ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَنْ يَشَاءُ لَو تَزَلَّيْنَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^(٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ آمِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^(٦) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبُوبَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا^(٧)﴾ (الفتح).

ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلاً، فيحرك به لسانه وشفته؛ طلباً لحفظه، وخشية ضياعه من صدره، ولم يكن ذلك معروفاً من عادته في تحضير كلامه، لا قبل دعواه النبوة

دخول مكة محارين هو الذي اعتقل هذه الناقة، ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة.

وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين، لا بآدئين ولا مكافئين، وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى، فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية، وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتها، وأخذ يسعى لدخول مكة عن طريق الصلح مع قريش قائلاً: "والذي نفسي بيده، لا يسألونني خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا"^(١). ولكن قريباً أبت أن يدخلها في هذا العام لا محارباً ولا مسالماً، وأملت عليه شروطاً قاسية، بأن يرجع من عامه، وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلماً، وألا ترد هي أحداً يجيئها من المدينة، تاركاً لدينه، فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم.

وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا، فلا تسل عنما كان لهذا الصلح من الوقع السيء في نفوس المسلمين، حتى إنهم لما جعلوا يخلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضاً ذهولاً وغماً، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة، فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعون هو نفسه قائلين: لم تُعطي الدنيا في ديننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده، ويُفَلت حبله من يده، ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: "إني رسول الله، ولستُ

٢. الضَّيْمُ: الظلم.

٣. الإجحاف: الإضرار.

١. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل العرب (٢٥٨١).

سمعه أن يصغى إلى غلو المادحين له، تواضع هو حلية العظماء، وصراحة نادرة في الزعماء، وثبتت قلماً نجده عند العلماء، فأنتى من مثله الختل^(٦) أو التزوير أو الغرور أو التغيرير؟ حاشا لله!

جلست جوهريات يضربن بالدُفِّ في صبيحة عرس الرُبَيْع بنت مَعُوذ الأنصاري، وجعلنَ يذكرن آباءهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال ﷺ: "لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين"^(٧). ومصدق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ (الأنعام: ٥٠)، ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ﴾ (الأعراف: ١٨٨).

والآن، وقد وفينا بكل الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية نعود إلى تقدير ما قصدنا من هذا العرض فنقول: إن صاحب هذا الخلق العظيم، وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن، ما كان ينبغي لأحد أن يمترى في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضح ذلك الكتاب، وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد، بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلاً آخر على صراحته وتواضعه"^(٨).

ومما يزيد الأمر وضوحاً ما قاله د. دراز، فقد قال تحت عنوان "الاتصال بالكتب المقدسة": "إن أول

ولا بعدها، ولا كان ذلك من عادة العرب، إنما كانوا يُزَوِّرون كلامهم في أنفسهم، فلو كان القرآن مُنْبَجِسًا^(١) من معين نفسه^(٢) لجرى على سُنَّة كلامه وكلامهم، ولكان له من الرَوِيَّة^(٣) والأناة^(٤) الصامته ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة، ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتياً ويلمُّ به سريعاً، بحيث لا تجدي الروية شيئاً في اجتلابه لو طلب، ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء، وكان عليه أن يعيد كل ما يلقي إليه حرفاً، فكان لا بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية، حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: ﴿لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) (القيامة)، وقوله: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١١٤) (طه).

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن، وكلها شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه، وأنه لم يُفَضِّ عن قلبه بل أُفِضَ عليه، فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة، لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة. وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تأملت صورته لك إنساناً الطهرُ ملء ثيابه، والجدُّ حشو إهابه^(٥)، يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه، وتأبى عيناه أن تخفيا خلاف ما يعلنه، ويأبى

١. انبجس: نبع.

٢. من معين نفسه: أي من ذاتها.

٣. الرَوِيَّة: التَّفَكُّر في الأمر.

٤. الأناة: البُطء في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي وقبل الحلم والتؤدة.

٥. الإهاب: الجلد.

٦. الختل: الخداع.

٧. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا (٣٧٧٩)، وفي موضع آخر.

٨. النبأ العظيم، د. محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص ٤٩: ٦٤ بتصرف.

وصفهم القرآن بالبخل بما عندهم من العلم، بحيث إنهم لم يكونوا ليتنازلوا عن بضع أوراق من التوراة إلا مع حرصهم على إخفاء الجزء الأكبر منها: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (الأنعام: ٩١)، وسوف يكشف القرآن فيما بعد في المدينة وسائلهم الأخرى لإخفاء العلم شفويًا وتحرييرًا: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٧٨)، ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ أَلْكِتَابَ بآيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (البقرة: ٧٩).

وعلى كل حال لم يثبتنا التاريخ عن أي اتصال كان بين النبي ﷺ وبين وسط العلماء قبل الهجرة، فطالما أن الكلام يدور في العموميات التي يصعب التحكم فيها، فلا شك أنه يمكن افتراض وجود مثل هذه العلاقة، وذلك بإتاحة الفرصة لكل حدس^(١) وخيال، أما عندما نطالب بالتحديد فإنه يحدث التناقض والتخبط في الحال^(٢).

وعن القصص الديني اليهودي والمسيحي في القرآن يقول: "فيما يختص بالقصص المسيحي واليهودي بوجه عام، يؤسفنا ألا نجد ما يؤيد هذه الملاحظة، من قريب أو بعيد، والرجوع إلى النص القرآني يثبت لنا العكس تمامًا، فالسور المكية هي التي تُعرض أطوار قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة، ولم يترك للسور المدنية

إجابة تتبادر إلى الذهن في هذا المجال، هو أن محمدًا ﷺ قد استخلص دروسه من مطالعته المباشرة للكتب المقدسة القديمة، سواء كانت مسيحية، أو يهودية، أو غيرها.. ولكن هل كان محمد ﷺ يعرف القراءة والكتابة؟

يجيب القرآن الكريم بالنفي، ويبرهن بأمية الرسول الكريم ﷺ على ربانية تعليمه، إنه لا يقرر فحسب أنه أمي من شعب أمي ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، أي غير متعلم، وليس فقط كما يريد سبرنجر أنه ينتمي إلى شعب وثني لم يتلق أي كتاب سماوي من قبل، وإنما يؤكد بصريح العبارة أنه لم يسبق له أن قرأ كتابًا قبل القرآن الكريم، أو كتب بيده: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ (العنكبوت: ٤٨).

ولا شك أن معارضيه كانوا يعرفون فيه هذه الأمية جيدًا؛ لأنهم عندما أرادوا تعليل المصدر الذي تلقى عنه أساطير العصور القديمة، لم يجروا أن يقولوا "كتبها" وإنما قالوا "اكتتبها" أي كتبها له غيره ﴿وَقَالُوا أَأَسْطِطِرُّ الْأُولَئِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفرقان)، وهما عبارتان مختلفتان تمام الاختلاف، إلا أنه التبس معناه على بعض المستشرقين.

وحتى على فرض أنه كان يعرف القراءة، فقد كانت هناك عقبة يستحيل تذليلها؛ لأن في هذا الوقت لم تكن قد وجدت بعد توراة ولا إنجيل باللغة العربية، ووجود هذه الوثائق بلغة أجنبية جعلها حكرًا لبعض العلماء المتحدثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية، بل لقد

١. الحدس: الظن والتخمين.

٢. مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، مرجع سابق، ص ١٤٨ وما بعدها.

— حيث احتك الرسول ﷺ احتكاكًا فعليًا مباشرًا باليهود - سوى فرصة استخلاص الدروس منها، وغالبًا في تلميحات موجزة^(١).

هل بقي بعد كل هذا مجال للقول بأن القرآن تكرر لمضمون الكتب السابقة أو بعضها، ولم يأت بجديد؟!!

الخلاصة:

• تضمن القرآن الكريم أحكامًا وتشريعات مغايرة لما ورد في الكتب السابقة، وأخرى غير معهودة من قبل. فالذات الإلهية في العقيدة اليهودية - من خلال ما يسمى بالعهد القديم - تتصف بصفات بشرية، فالرب - تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - يستشير الحاخامات ويندم على ما أنزله باليهود والهيكل، وهو ضعيف فقد صارع يعقوب - إسرائيل - فصرعه الأخير، وهو مصدر الخير والشر على حد زعمهم.

• أما المسيحية - من خلال ما يسمى بالعهد الجديد - فالله والد ومولود، وهو على ثلاثة أقانيم وصور.

• أما الإسلام فقد جاء فيها يخصص مقام الألوهية بأنصع وأصفى وأنقى عقيدة توحيدية عرفها تاريخ الأديان، فالله - في العقيدة الإسلامية - واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولا شريك له في ملكه، وليس كمثلته شيء، فإذا كان القرآن مقتبسًا من هذه الكتب السابقة عليه، فلمَ لم يكرر فكرها الملوث المحرف الوثني هذا عن الذات الإلهية، وغيرها في هذا الشأن على طول الخط؟!!

• وفي جانب التشريع، فإنه يتركز في التوراة والتلمود - العهد القديم - في الوصايا العشر المنسوبة لموسى عليه السلام، أما التشريع المسيحي - في العهد الجديد - فمجموعة مواعظ.

• أما الجانب التشريعي في القرآن فهو أحد أبرز مواطن الإعجاز فيه، إذ تضمن شريعة متكاملة وافية بحياة البشر ومتطلبات وجودهم، لا في زمان نزوله فحسب، بل على مرّ الزمان وتغاير الحدّثان^(٢)، وحدد موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخرة، وجاء بالجديد الذي غير مسار البشرية في شئون الأسرة والمجتمع، والمال، والحرب، والسلم، والعلاقات الدولية... إلخ.

• ومن أبرز ملامح الجدة والأصالة - عدم الاقتباس والتكرار والتقليد - في القرآن باب الإعجاز العلمي المتضمن فيه، والذي لا يباريه فيه أي من الكتب السابقة، كما أثبت وما يزال يثبت كثيرون من العلماء المنصفين المستبصرين، كالمستشرق الفرنسي موريس بوكاي في كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث".

• ومن جهة أخرى فقد جاء القرآن مصوّبًا و متممًا للكتب السماوية السابقة، التي أصابها التحريف والتبديل - ولم يقتبس منها أو يكرر مضامينها. ولم يؤلفه محمد ﷺ منها ولا من غيرها فعند استعراضنا لبعض القصص في التوراة والإنجيل ومقارنتها بما جاء في القرآن، نجد القرآن قد بيّن ووضح، وأزال اللبس والغموض، وجاء بأمور لم يرد ذكرها في العهدين

والناس يخوضون في الأمر حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو ﷺ يردد: "إني لا أعلم عنها إلا خيراً"، فلو كان الأمر إليه لألف وادعى وبرأها وبراً ساحة عرّضه على الفور، ثم إنه كان أمياً - لا يقرأ ولا يكتب - فكيف له بقراءة هذه الكتب والاقْتباس منها، والنسج على منوالها، وعلى فرض عدم أميته - وهو فرض خاطئ - فلم تكن هذه الكتب السابقة قد تُرجمت في عصره للعربية بعد؛ إذ تأخر ذلك لقرون لاحقة.

القديم أو الجديد، مثل قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقصة زكريا وتبشيره ببيحيى - عليهما السلام -، وغيرهما كثير. فلو لم يكن وحيًا - حقًا - وكان من تأليفه ﷺ، فكم نزلت به في سيرته العطرة نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول والتأليف، وكانت الحاجة القصوى وقتها ماسة لأن يتكلم لو كان الأمر إليه، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي ولا يجد في شأنها قرآناً يقرأ على الناس.

من ذلك مثلاً إرجاف المنافقين بحادثة الإفك عن زوجه عائشة - رضي الله عنها - وإبطاء الوحي عليه،

المصادر والمراجع

- أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- الاستشراق وجه للاستعمار الفكري، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٩٩٥م.
- الإسلام دين الهداية والصلاح، محمد فريد وجدي، دار الجليل، بيروت، ط ١، ١٩٩١م.
- أضواء البيان، الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٩٩٢م.
- الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مروان وحيد شعبان، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.
- بحوث في علوم القرآن، د. محمد نبيل غنيم، دار الهداية، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم، موسى إبراهيم الإبراهيم، دار عمار، الأردن، ط ٢، ١٩٩٦م.
- البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. عاطف المليجي، مكتبة اقرأ، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤م.
- البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مكتبة الأمانة، القاهرة، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: د. محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٥م.
- تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، المكتبة العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، د. مصطفى إبراهيم الزلمي، طبعة جامعة صدام، بغداد.
- التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت.
- تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.
- تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح، المستشار توفيق علي وهبة، مكتبة النافذة، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦م.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، د. سعد الدين السيد صالح، دار التقوى، مصر، ط ٣، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.
- حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله ناصح علوان، دار السلام، مصر، ط ٤، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م.
- حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، د. حمدي زقزوق، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.

- حلول لمشكلة الربا، د. محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط ١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- الحوار الخفي: الدين الإسلامي في كليات اللاهوت، محمد الحسيني إسماعيل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م.
- الدر المنثور، السيوطي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٩٨٣م.
- دراسات في القرآن الكريم، د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٧م.
- دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ٢، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م.
- رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس، إيهاب حسن عبده، مكتبة النافذة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- رد شبهات حول عصمة النبي ﷺ، د. عماد السيد الشريني، دار الصحيفة، مصر، ط ١، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.
- الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى، ابن حزم، دار العروبة، مصر، ١٩٦٠م.
- الرد على كتاب "أخطاء إلهية في القرآن الكريم"، مجمع البحوث الإسلامية، دار السعادة، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- رد مفتريات على الإسلام، د. عبد الجليل شلبي، دار القلم، الكويت، ط ١، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٢م.
- رسائل إلى عقل الغرب وضميره، د. عبد الصبور مرزوق، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦م.
- السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، د. محمود محمد الطنطاوي، د. م. د. ن، ط ١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- سلسلة مع القرآن الكريم، رؤى مستنيرة، إصدار المركز الثقافي بالمقاولين العرب، مصر.
- سيرة عمر بن الخطاب، د. علي محمد الصلابي، دار الإيمان، الإسكندرية، ٢٠٠٢م.
- شبهات حول الإسلام، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ٢٣، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
- الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، د. محمد عمارة، نهضة مصر، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- عقيدة أهل السنة والجماعة، د. أحمد فريد، مكتبة فياض، مصر، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، ط ١، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م.
- فقه السيرة، محمد الغزالي، مكتبة دار الدعوة، مصر، ط ٦، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.
- القرآن والرسول ومقولات ظالمة، د. عبد الصبور مرزوق، وزارة الأوقاف، القاهرة، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.
- قصة الحضارة، ول ديورانت، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٨م.

- قصص الأنبياء، الشيخ محمد متولي الشعراوي، دار القدس، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م.
- قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار التراث، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م.
- لا يأتون بمثله، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.
- لا يأتيه الباطل، د. محمد سيعد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م.
- مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٤م.
- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٣، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.
- مجلة الإعجاز العلمي، مجلة يصدرها المجمع العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ٢٤، جمادى الأولى، ١٤٢٧هـ.
- محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، د. ت.
- محمد ﷺ خير البشر وأمه خير الأمم، عمر أحمد محمد، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ط ١، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.
- مدخل إلى القرآن الكريم، د. محمد عبد الله دراز، ترجمة: محمد عبد العظيم، دار القلم، الكويت، ط ٥، ٢٠٠٣م.
- المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبه، مكتبة السنة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م.
- المرأة المسلمة، وهبي سليمان غاوجي، دار القلم، دمشق، ط ٨، ١٩٩٩م.
- المرأة بين الفقه والقانون، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط ٦، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.
- المستشرقون والقرآن، إسماعيل سالم عبد العال، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة العاشرة، العدد ١٢٠، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.
- المستصفي في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ.
- المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها، د. عبد المنعم فؤاد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.
- المعارف الكونية بين العلم والقرآن، د. منصور محمد حسب النبي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م.
- المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، د. حسني الجندي، دار النهضة العربية، ط ١، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م.
- المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط ٣، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.

- مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، ط ١، ١٩٩٦ م.
- من معالم الإسلام، محمد فريد وجدي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.
- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط ١، ١٤١٧/١٩٩٦ م.
- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.
- الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، د. أحمد مصطفى متولي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- موسوعة القرآن العظيم، د. عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤ م.
- النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، د. محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط ٤، ١٩٧٧ م.
- نظرات شرعية في فكر منحرف، سليمان الخراشي، مكتبة التوحيد، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٧ م.
- يقولون عن الإسلام، د. عبد الحافظ سلامة حامد، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٧ م.

موسوعة

بيان الإسلام

الرد على الافتراءات والشبهات

القسم الأول: القرآن

المجلد السابع

ج ١٢

شبهات حول عصمة القرآن وكماله